

十月一日, 礼拜一

民数记 1

凡以色列人中…能出去打仗…

诗篇 1

数点以色列民

当主晓谕摩西数点以色列民时, 以色列众民正安营在西奈山脚。他们离开埃及行经旷野时就像一群散乱无协调的民众。但是, 他们却是上帝的子民。他们必要组织起来有秩序地行进。主将在接下去的十章里把他的子民组织起来。这数点只是以色列民受命行进到应许地的开始。

数点不仅是一种统计。数点的指导原则是: 只有那些男丁能出去打仗, 年龄在二十以上的才能被数。利未支派的人除外。利未人属宗教祭司不须出去打仗。他们必须尽只有他们才能负担的责任, 他们不可从主所任命的呼召分心。其余的以色列民必要时会被召去领导并保卫以色列。若他们不听命于主, 就表示他们不效忠于以色列。当他们行进应许地时, 他们会为了上帝的子民的幸福做决定。他们能否进入应许地端赖他们在主里的信心与倚靠。

你是否是一个通晓上帝话语的成熟的基督徒呢? 为了一个目的, 你被上帝的救赎而得生。当你存留于世, 朝向天堂趋进时, 你曾如何事奉主呢? 我们皆有责任在上帝的教会里事奉他。所有的信徒都赋予最少一个恩赐来事奉。若你在适当年岁, 应没有正当的借词可免除你的责任。坐着不动者, 你是被数的一份子。为耶稣的原故站起来发挥作用吧!

默想: 我是否与主军团一起被数成为能出去打仗的一分子呢?

祷告: 天上的父, 赐我力量与勇气, 奉耶稣的为上帝争战。

十月二日, 礼拜二

民数记 2

诗篇 2

凡事都要规规矩矩的按着次序行

有组织的露营

任何支派都不准与上帝争论。上帝的决定是最后的。在东边, 照着军队安营的是犹大的营, 由忧大, 以萨迦, 西布伦三支派组成。他们是先行部队。在南边, 按着军队是流便的营, 由流便, 西缅, 迦得三支派组成。他们是二进部队。利未支派带同帐幕在后随进。在西边, 按着军队是以法莲的营, 由以法莲, 玛拿西, 便雅悯三支派组成。他们是三进部队。在北边, 按着军队是但的营, 由但, 亚设, 拿弗他利三支派组成, 归本营作末队往前行。

这种编排不是根据人可推论出来的理由。它单纯是上帝至高旨意的安排命名各营。主决定谁应在前, 谁在后。应记得他们各人对上帝来说都是重要的。他们需要每个人合作成为一个完整的国家。他们各自扮演着上帝指定的不同角色。以色列必须愿意并乐意顺服。此后营中弥漫有条理的现象。

“Floyd Crook 夫人回忆一件儿时趣事, 一个含有特殊意义的伟大真理使她印象深刻, 觉得有特别意义, 她如此写道: “一天我从学校归家, 因在学校的儿童节目中我只扮演一个小角色, 而我的同学却演主角, 回到家后我就哭。母亲抹干我的眼泪, 脱下她的手表放在我手上, 然后问我见到什么? 我回答说: 一个金壳, 一个表面和两只指针。她于是叫我打开后面盖子; 我告诉她我见到许多小轮子。然后她告诉我, 若没有每个小件, 这只表就会变成无用。这实物教育对我以后的生活有很大的裨益, 从中我们领悟出我们负责完成的小任务的重要性。” [举例说明圣经]

默想: 在事奉上帝方面, 我的生活是否有规律, 有秩序。

祷告: 愿我的生命能运用在荣耀上帝以及服侍上帝子民的事上, 至到基督再来。

十月三日, 礼拜三

民数记 3:1-10

诗篇 3

近前来的外人必被治死

属灵事务归属灵人掌管

确定了以色列国安营的部署及行进次序后, 主把他的注意力转向利未人及祭司。他们的任务主要是在宗教方面。以色列不像世上其他国家以政治, 经济, 军事的力量来测量他们成功。以色列是首先而且永远是个属灵的国。以色列向是这黑暗且邪恶的世界中的上帝的恩典与慈悲的见证。若以色列遗弃她的属灵责任, 转变成与其他国家相似, 它会像关闭的灯光, 把世界抛入全然属灵黑暗中。

亚伦有四个孩子: 拿答, 亚比户, 以利亚撒, 以他玛。拿答和亚比户被主杀了, 因他们献上凡火, 而遭从耶和華面前出来的火烧灭(利10)。他们没有子嗣, 他们的世系因他们的死而终止。以利亚撒和以他玛继续祭司的世系, 上帝而非人任命祭司。上帝膏他们并使他们就圣职在会幕中事奉他。祭司的助手是利未人。他们须照顾会幕的建筑, 并在将来, 照顾圣殿。他们要掌管会幕里的仪器用具。上帝派定利未人帮助祭司。他们的岗位不可对换。利未人不可担任祭司的职务。外人, 包括平常的以色列民都不准接近会幕从事祭司或利未人的工作。若他们触犯了, 就会被治死。

默想:宗教事务归神子民掌管。一个非信徒不能作宗教事务。他所作的不会被上帝接受, 包括读经祷告。从来没有所谓的属灵活动因任一活动都无固有的属灵价值。只有基督徒是属灵的。他们所作的每件事含有属灵价值, 这包括给人一杯冷水。

祷告:主啊, 在我事奉你时, 赐我清洁的手及纯洁的心。

十月四日, 礼拜四

民数记 3:11-39

诗篇 4

…信基督的心也坚固

利未家族的任务

上帝决定利未家族的各种任务, 包括扎营的地点。他们不必为此事争论或打斗。一个教会里不能团结的原因之一是内部争夺以决定何人应负责何种任务。为避免利未营内可能发生的灾难, 上帝必要像他在民数记前两章一样对其他以色列民指定一切。利未有三子: 革顺, 哥辖, 米拉利。他们的名字就成为分割利未家族后各派的名字。

革顺一派要在帐幕后(西边)安营, 他们看守帐幕的幔子和会幕, 包括会幕的盖与会幕的门帘。并所用的器具。哥辖一派要在帐幕的南边安营, 他们搬运至圣所之物。看守约柜, 桌子, 灯台, 两座坛与圣所内使用的器皿, 并帘子和一切使用之物。以利亚撒作利未人众首领的领袖, 要监察那些看守圣所的人。米拉利一派要在帐幕的北边安营, 他们看守帐幕院子四围的柱子, 带卯的座, 橛子。摩西, 亚伦和亚伦的儿子在帐幕前东边安营。因为进口处常向着东。亚伦的两个儿子负责主日学。他们看守圣所, 替以色列人守耶和华所吩咐的。近前来的外人, 必被治死。

默想:对信徒, 知道他的被召与他们的任务是非常重要的。然后他们的生活与服务就不会没有方向。他们会明白莫嫉妒他人。他们知道他们生存的目的。当他们了解到上帝为一个目的造他们, 救赎他们, 他们变成世上最富足的人。若他们在他们被召上忠实, 他们会蒙上帝喜悦并在审判的日子被悦纳。他们的生活有方向, 有喜乐。

祷告:主啊, 帮助我在奉献我最美好以服事你的事上忠诚, 这是合理的事奉与献祭。

十月五日, 礼拜五

民数记 3:40-51

诗篇 5

所有头生的…要归我…

利未人取代所有头生的

在亚伯拉罕, 以撒, 雅各及约伯的时代, 每一敬畏神家主人都是上帝与人之间的中保。他为他的家族献祭, 受到上帝的悦纳。在以色列国家成立之前, 他运作如祭司。在本章中, 以色列国很快就会成立。头生儿子的中保的身份就会被利未祭司所取代。民数记第三章描述了接替过程。

从本章起, 每一敬畏神家主人不可成为中保; 若再如此作就算犯罪。它会被看成抗拒上帝所膏立并封授的利未祭司。在这正式的替换头生孩子(一个月及以上)的数目和利未的孩子(一个月及以上)的数目恰好相等。据统计, 利未之子: 革顺 7,500(22 节); 哥辖 8,600(28 节); 米拉利 6,200 (34 节); 共计 22,000(39 节)。头生孩子共计 22,273(43 节)。多出来的各用 5 舍客勒赎出来, 总计 1,365 舍客勒。这赎银归亚伦及其儿子所有。39 节的 22,000, 若照加三个数目 7,500, 8,600, 和 6,200 应为 22,300。差数的 300 可能由于头生的利未人不需替代因他们已是利未人。

默想:主在这替代的事的精确性显明中保地位的重要性。有罪的人不能通过任何他喜好的人进到上帝面前。人选与方式都由主膏立。目前真正基督徒是祭司。只有他们的祷告上帝会回应。他们的大祭司是耶稣基督。他们必要经常通过基督到上帝面前。故此, 他们必要奉基督的名祷告。

祷告:主啊, 帮助我不止息地祷告。

十月六日, 礼拜六

民数记 4

诗篇 6

真正的敬拜者用心灵和诚实拜上帝

拆卸会幕

搬家是吃力的工作。每件东西必要妥当包装并标明以便容易拆开。当以色列人受主命前进时，他们必要拆卸会幕，包装他们的所有。怎样拆下会幕呢？本章叙述会幕如何被拆卸并携带。若工作做得不对，负责的利未人就会被处死。这不是普通的搬家！

亚伦和祭司要蒙盖所有祭祀用的物件包括法柜，陈设饼的桌子，金坛和灯台。一切的器具等都得仔细蒙盖，不得显露。至圣所与圣所之间的幔子用来蒙盖法柜及施恩宝座。然后亚伦和祭司会把圣所和圣所的一切器具遮盖后就由哥辖的子孙来抬。若物件没有妥善遮盖而显露，或哥辖子孙不小心摸了圣物，他们就会死亡(15节)。祭司以利亚撒负责看守这些器具，并督促哥辖的子孙。革顺及米拉利的子孙负责卸除并携带会幕的其他物件。亚伦儿子以他玛负责监督这两群人，保证他们顺利完成任务。祭司们的年龄在 30 至 50 岁之间，总数 8,580 位(48节)。

默想:主是非常精确的。有关他的祭祀的每一件事项都详细说明并委任，使得所有的事都照他神圣，完善的旨意成就。主把祭祀崇拜之事看成至为重要。每位信徒也必如此。敬拜上帝不是娱乐。它必须恭敬，并专注在上帝而已。主仅接受真基督徒以清洁的手与纯洁的心之崇拜。真崇拜者以心灵(诚实)与真理(依照上帝启示的言语)来敬拜上帝。

祷告:主啊，帮助我以心灵与真理来敬拜你。

十月七日,主日
民数记 5:1-10
诗篇 7

免得污秽他们的营, 这营是我所住的

帐幕的圣洁

教会总喜欢把罪恶藏在地毯下而不加以处理.他们的藉词是:若罪被对付, 安宁就会被破坏.另一不处置罪的论调是:我们终究是罪人, 就让我们如此吧! 有时脑中的辨白是: 我的邻舍尚且如此, 我并不比他差, 为何须悔罪呢? 诸如此类, 不胜枚举.主是圣洁的神.圣洁必要是真正重生基督徒的标志.在这章里, 不洁净的人如长大麻疯的, 患漏症, 以及那些接触死尸不洁净的, 都要使他们出到营外.任何犯罪的男或女, 要承认所犯的罪, 将所亏负人的, 如数赔还, 那人若没有亲属, 所赔还的就要通过祭司归与耶和華, 另加一赎罪的公羊.罪有它的代价.当悔改后, 罪得赦免; 但罪的代价还必要罪人来承担.

这神圣严厉之法的根据是: *免得污秽他们的营, 这营是我所住的*。它不是圣徒的感觉或顾虑牵涉到主, 而是上帝亲自的同在.帐篷里的安宁完全在于圣洁以及与上帝同在的关系上.上帝的子民必要活在圣洁中.基督徒携挂着基督的名字.他们必要反映他圣洁的品格. 每一个真基督徒必须摒弃没有圣洁的假和平.上帝不为人的虚假而蒙骗.不洁净及罪恶行为必要悔改, 必要时须付出赔偿.当面对上帝教会里上帝子民的圣洁生活时, 我们不能不彻底。

默想:在我的衣着, 思想, 言语及行动上我是否圣洁? 所有基督徒是圣洁的 因他们被称为圣徒, 即圣洁的.不成为圣洁是罪, 他是在上帝眼中的被厌恶的。

祷告:主啊, 帮助我在我生活的每个角落成为圣洁, 就如你是圣洁的。

十月八日,礼拜一

民数记 5:11-31

若妇人没有被玷污，却是清洁的，就要免受这灾
诗篇 8

疑妻不贞

若丈夫怀疑妻子不贞，他不能随意处置她。他必要遵从某些指导原则。他须依他的怀疑与她对质。若妻子否认，她会被带到会幕前的祭司。祭司会在主面前询问她是否有罪。若她坚持未曾做任何错事，而丈夫则坚持她有，那她就会被令喝苦水。这苦水是祭司用的圣水混和会幕地上的尘土。若她有罪，耶和华会叫她的大腿消瘦，肚腹发胀。这是非常痛苦的死。这是主的工作，圣水并无任何魔力。这强调了淫乱罪的严重性。若她无罪，她就平安无事。她会免受这灾，且要怀孕。怀疑她的丈夫会受窘迫，受羞辱。这是非常公正的律法。相反的，巴比伦律法准许丈夫绑住妻子的手和脚，把她抛入底格里斯河。若她不被鳄鱼吃掉，或被急流冲走，就证明她的清白。但若她被冲走或死了，表示她有罪而丈夫可另娶别人。这是极为不公正的律法。上帝的嫉妒律法是极公正的，因他会作最后审判。

默想:今日世界充满了罪恶的男女不道德的行为。私通和奸淫在许多西方国家已不再是犯法的行为。同性恋也被接受为另类的生活方式。所多玛的日子已出现在眼前。圣经清楚地指明这些行为皆是罪。性的洁净，不论是在婚约之前或后，都是真基督徒的伟大之德行。这就是为何主提供正义的律法保卫人际之间极大的关系：婚姻关系。圣经劝导人：*各样的恶事要禁戒不作*(帖前 5:22)。

祷告:天上的父啊，保守我终生不论婚前婚后的纯洁与圣洁，使不致得罪你因耶稣之故，帮助我永远守纯洁的誓言。

十月九日, 礼拜二

民数记 6:1-12

...在他一切离俗的日子是归耶和华为圣

诗篇 9

拿细耳人的誓言

利未祭司是单为亚伦世系所保留。主单独决定谁应为祭司。祭司的生活是单为主奉献与服事。祭司们不准拥有地土，不可为牧羊人。他们必要学习并在以色列教导上帝的话语。他们居住在 48 座散布在以色列的利未城。但若有男或女以色列人愿意奉献于主，就需要许拿细耳人的誓。

誓言有效时期，是可选的。也许一年或终生，依个人而定。在许愿离俗归耶和华的日子，他必须脱离三件事：

其一、远离清酒浓酒；不可喝什么葡萄汁。

其二、不可用剃头刀剃头。

其三、不可埃近死尸。

在他一切离俗的日子是归耶和华为圣！他不许喝酒以便保持头脑清醒，从事圣工。他要完全地离弃酒以确保任何意外的醉酒。埃近死尸使他不洁净因死是罪的结果。不剃头是外表的形象让人知道他正在守拿细耳人的誓言。他们会明白他已奉献给主。他们会从旁帮助并鼓励他。上帝的子民随便起誓。若一个拿细耳人犯了上列三条例之一成为不洁，他就得在第一及第八日许愿的日期里剃头。他也要通过祭司在主前献赎罪祭与燔祭。此后，他必要另选离俗归耶和华的日子，因他已被玷污了。

默想：主认真看待誓言；分别为事奉主的誓言更为严重！所有基督徒都是拿细耳人奉献给主。我们的生活应有别于世上其他人。我们不能让世上的风气和哲理污化我们。

祷告：天上的父啊，帮助我在这满了罪恶的世界里成为圣洁，使得我的生命能为基督发光。愿我的善工能在各角落带给基督荣耀。奉耶稣的恳求你听我的呼唤。阿们。

十月十日, 礼拜三

民数记 6:13-21

诗篇 10

...他怎样许愿就当照离俗的条例行

拿细耳誓言之后

拿细耳人许愿不是为了人工作而是为了事奉主。在他许愿离俗的日子之后, 他不能就此离开。他必须遵行一套宗教仪式。满了离俗的日子, 他会被领到会幕门口。他要将五种供物祭献给耶和華:

1. 燔祭(为赎罪);
2. 赎罪祭(为洁净);
3. 平安祭(为与上帝保持和平);
4. 奠祭;
5. 感恩.

在场的祭司从拿细耳人接过供物。他先献祭以洁净祭坛, 接着是燔祭(赎罪)。再来是平安祭, 而素祭和奠祭是为感谢上帝接受并看顾拿细耳的事工。燔祭指向服事主的特权。它可能是自愿服事如拿细耳人, 但若他不与罪脱离, 他服事的诚意不足以令主接受。流血是有必要使他及他的服事圣洁。剃发表明他神圣之服事的终结并重回平常生活。人的牺牲是没有必要的。头发代表他的全身, 必要在火上烧去在平安祭上, 这是对主的奉献。最后的摇祭显明拿细耳誓言的完成, 上帝经已接纳了。拿细耳人可自由地回返他平常的生活。

默想:服事主是人最高的荣誉。因我们的手沾了罪恶, 我们不能服事上帝, 除非基督的血洗净我们。从头到尾, 服事必要圣洁及公正。只有基督徒才能服事。

祷告:上帝啊, 帮助我尽心, 尽意, 尽性, 尽力服事你。这是我对你的合理的服事。愿你因基督的原故, 悦纳出与我感恩之心的服事。阿们。

十月十一日,礼拜四

民数记 6:22-27

...你们要这样为以色列人祝福

诗篇 11

祝福

祝福意思是授予福气。拿细耳许愿离俗的指示已经给了。看来这正是适当的时候来教导以色列人祝福。祝福只能出自大祭司和祭司。根据祝福的内容,我们见到只有主才可真正地赐福。当祭司或大祭司宣读祝祷,他们是呼求上帝赐福。主是否会赐福是主的权利。从这段上帝的话语中,上帝保证会赐福。祝福的内涵包括赐福与保守。这反映上帝的供应与保护。上帝会供应他的子民他们所需,并时常以他的仁慈之看顾,来护卫他们。我们不可把上帝的供应看成永远有丰盛的食物以饱肚腹。试练与禁食的时候也会到来。上帝的保守不等于说信徒永不受伤害,罹病,死亡。它的意思是信徒的灵魂得救,并保守信仰不致堕落,主的面照着他的子民的意思是上帝经常会赐予他的子民最好的东西,它不一定是他们所要的,但它却是在成圣的过程中对他们最好的,上帝的仁慈的意思是他会给予他的子民他们不应得的福气。他们本不配得天堂,但上帝却给了他们。他们不配得圣灵的内住,但上帝却赋予圣灵作为他们得救的印记,并帮助他们明白他的神圣的话语。当主仰脸时,表示他会以欢脸看他的子民,并宣称他们在他眼中是令祂欢喜的。主的喜乐是他们的力量。他们会沉浸在他的圣洁及喜悦中。上帝的平安超越人的理解,是世人所不能给予或理解的。

默想:基督徒有能力祝福,他是否应该祝福那恨主的人?向某人问安是否是一种祝福。

祷告:主啊,帮助我分辨及祝福给那些赞美你的人,因耶稣的名,阿们。

十月十二日, 礼拜五

民数记 7:1-9

...他们把自己的供物送到耶和华面前

诗篇 12

奉献给主

在旧约时代是以心灵与诚实并依地点而敬拜上帝，地点连同所有的祭是要紧的。罪人无法决定在那里以什么方式来敬拜上帝。仅上帝有此权利。在旧约时代上帝指定要怎样崇拜他，敬拜者必要携带合适的动物(利未记书上所举洁净的动物)，在正当的地点(出埃及记时完工的会幕)敬拜，仅指定人士(利未祭司)可献上供物。本章描述利未人作为祭司助理的职责。在旷野漂流的日子，利未人要帮助祭司卸除并运载会幕(包括至圣所)。他们也必要帮助搭建，装配会幕。

十二支派的族长会供应必需的动物以便运载。利未人依利未的三个儿子革顺，米拉利，哥辖而分组。革顺与米拉利的子孙依需要各分得一定数目运货马车和牛只。他们负责运载较大件的卸下的会幕。哥辖子孙没有分配到动物，因他们肩负的是会幕卸下给他们的物品。

在分配责任上，主是非常公正与公允的。利未人分配到很清高与圣洁的工作。他们所需的由他们服侍的上帝子民供应。每个人领受从主来他所需的，不多也不少。主所供应的是为着事奉而不是个人的消费或无聊的事。他们要用在上帝的事工上。

默想: 主已赐福给我们每个人。我们如何利用从主来的恩赐？是否用在个人利益或用在上帝的荣耀上？

祷告: 主啊，赐我恩惠及智慧以便此后并永远用在所有为你荣耀的事工上。因耶稣名。阿们。

十月十三日, 礼拜六

民数记 7:10-89

…要每天一个首领来献供物

诗篇 13

奉献给主

献给主是一种荣誉与优惠。无论如何，在旷野漂流时期奉献给主更是荣耀。自从会幕建立起来，奉献及成圣后（在出埃及记书末），这是首次上帝的子民奉献给主。其目的写明在 11 节。这是祭坛的奉献，所有献祭者的祭物要烧在坛上使得他们的罪被主洁净并赦免。此坛是放在崇拜者进入环绕会幕的圣洁地前的第一件圣物。这表示奉献祭坛包括了整个会幕。

所有的 12 支派都参与。他们必要携带主所决定的物件，不多也不少。他们不准改变任何物件。族长或首领代表着各支派。奉献仪式前后共 12 日，每日由一支派携带供物到前来。奉献的次序由主决定以避免争端：犹大，以萨迦，西布伦，流便，西缅，迦得，以法莲，玛拿西，便雅悯，但，亚设，拿弗他利。这排列也是根据营地的安排（见民 2）。奉献物包括素祭，燔祭，赎罪祭，平安祭。这些与亚伦及其子首次开创的献祭（利 9）一样。这些献祭是完整的献祭：赎罪祭（洁净），燔祭（赎罪），平安祭（与上帝平安）及素祭（感恩）。这国家的奉献指向上帝子民的接受全部利未崇拜系统。

默想：目前所有真崇拜者必以心灵（诚心）与真理（依据圣经）敬拜上帝。要使得敬拜被上帝悦纳，两样都得同行。

祷告：愿我永远以心灵与真实敬拜上帝。

十月十四日,主日

民数记 8:1-14

从以色列人中将利未人分别出来 …

诗篇 14

使利未人成圣

服事主的心愿是必要的, 因它有助于让信徒坚忍不拔地事奉。但是, 单独的欲望是不够的。诚心在圣洁的服事中也是不可或缺的, 因它让他以不虚伪的信心来服事。再来欲望与诚心也大致不足够, 因服事的手可能不洁净, 不适合。利未人愿意帮助亚伦宗的祭司, 但他们还没准备好, 除非他们被成圣就职。

奉献就是献身或分别供主用。不能有三心两意。服事上帝的目的已坚定。本章的事情可能发生在傍晚时分, 因亚伦被告知要点燃蜡烛。首先, 利未人必要愿意当祭司的助理。然后被洒除罪水。剃刮全身, 并洗净衣服, 洁净自己。他们取两头公牛犊; 一只作燔祭, 一只作赎罪祭。在献这两种祭前, 以色列人(可能是族长或头生)要在会幕前按手在利未人头上。此后, 利未人按手在两头牛犊上。末后, 利未人被带到亚伦祭司作他们的助理, 这表示他们已正式奉献给主的事奉。因此利未人便要归我(民 7:14)。以色列儿女的按手的意义是: 从此利未人就愿意代替他们。利未人按手在牛犊的意义是: 两只牛犊是他们的赎罪祭及燔祭, 为他们而死。奉献应出自内心。

默想: 人的手沾了罪恶而不能事奉上帝除非经过基督的血洗净。得救后, 他以基督名字所做的工作, 被上帝接收为馨香的祭。

祷告: 愿我的生命只为基督而活。他已给了我所有的, 我也必要回馈我所有的, 这是我合理的事奉与祭。主啊, 帮助我。

十月十五日, 礼拜一

民数记 8:15-26

我从以色列人中拣选了利未人，代替以色列人一切头生的
诗篇 15

圣洁之人事奉圣洁的神

以色列国建国以前，敬畏神的家庭中的头生当为祭司或中保。他代替家属及他自己献祭。这就是亚伯拉罕，以撒，雅各及约伯所作的。雅各(或以色列)领导 75 名家属人员南下埃及。430 年后他们形成了两百多万人的群众。埃及是上帝使用的肚腹来增加他子民的人口。以色列接受了宪法，即道德法，民事法，宗教法。但他们仍未成一个国家，一直要到他们进入并征服应许地。当上帝的拯救计划逐渐展示出来，以色列国就诞生了。人民，宪法和疆土组成了一个国家。既成一国，以色列需要她的祭司。头生的中保任务也正式转给利未祭司(见民 3)。民 8 叙述正式利未人的成圣献身。是神圣的。只有上帝有权派定那些人他认为是配得的。它不是内在的价值，好像利未人拥有某种善良，但这是纯粹上帝的恩惠。任何人误犯了承担利未祭司的职务就要受瘟疫之害。上帝的劝告是：*免得他们挨近圣所，有灾殃临到他们中间*(19 节)。摩西，亚伦及以色列儿女如上帝所吩咐的，使利未人成圣。在会幕里事奉的年纪在 25 至 50 岁之间。50 岁后他们还与弟兄负责事工但不亲自做。他们要成为年轻者的顾问。

年龄的限制可能是由于屠杀动物的劳苦，同时也需要人教导年达 25 岁时的年轻人承担责任。

默想: 只要主继续给他力量。 牧师应留任在主的事工中，无退休之事。

祷告: 主啊，帮助我有好的开始，也有好的结束。

十月十六日, 礼拜二

民数记 9:1-14

... 守逾越节, 要照逾越节的律例典章行...

诗篇 16

守逾越节

在犹太人的日历, 逾越节是最重要的宗教庆典之一。上帝在以色列人被带离埃及之前订立了这逾越节。以色列每户人家必要宰杀一只没有残疾的羔羊, 拿一把牛膝草蘸血, 打在门楣上和左右的门框上。主越过这些屋子, 在这些屋子里头生男孩都被免了。自从那事件后, 以色列必要每年守逾越节。他们不忘他们的根, 以及上帝如何从奴役地将他们拯救出来。

自从上次在埃及守过后, 主命令以色列民再守逾越节。日期是从埃及出来后第二年, 第一个月的十四日黄昏。以色列民有一段时间没有守这节日至到约书亚的日子, 当他们渡过约旦河时。民众遵守摩西的指示。某些被死尸沾污的人告诉亚伦及摩西因他们的不洁, 他们不可守逾越节。摩西说他会求问主的旨意。主的回应是: 任何不洁, 离家旅行者不能免掉守逾越节。他必要守逾越节, 但不是在第一个月而在第二个月的十四日黄昏。任何居住在以色列的以色列人若拒绝守逾越节会从他的同胞中被弃除。这个意思是排斥或死亡。外人若要守逾越节必先要和他的男性家人受割礼(出 12:48)。主要我们学习这礼仪的重要性而不在于日期。我们如何守主的节日是比较重要的。但这不表示日期不重要的。

默想: 在某些国家, 主日是工作日。礼拜五和礼拜六当为周末。我们是否在礼拜五或礼拜六守主日, 只要该日是按照圣经而守。

祷告: 愿主赐我智慧以明白守宗教的礼仪和信心的差异

十月十七日, 礼拜三

民数记 9:15-23

...他们遵耶和华的吩咐安营...起行...

诗篇 17

两个柱子

从起初, 当会幕完成并建立起来时, 就有云彩遮盖会幕; 日间有云柱, 晚上有火柱在圣所之上。从晚上到早晨, 云彩形状如火。云柱从早到晚出现, 自从以色列人出埃及便是如此。云彩几时从会幕收上去, 以色列人就几时起行; 云彩在那里停住, 以色列人就在那里安营。他们遵耶和华的吩咐起行, 也遵耶和华的吩咐安营。云彩在会幕上停住几时, 他们就住营几时。但云彩收上去, 他们就起行 (17 节)。这就是以色列人卸下会幕, 再启程往应许地的时候。云彩停下, 以色列人就得停下造营。他们不准随意前行或停留, 要照主的指示和所定的时间。如果主决定留在一个地点几个星期, 那么以色列人就得留下来造营, 建立和奉献会幕, 十诫的颁布, 整本利未记, 以及前十章的民数记都在西奈山脚下成就了。其实, 至到那时, 以色列人已在西奈山脚逗留 300 天了 (出 19:1; 民 9:1)。以色列日历是根据每年 360 日。

以色列人的行动完全受主的控制。若主要他们夜晚前行, 他们就得夜晚前行。若主决定在日间前行或停留数日, 他们也得照行。若主决定停留一个月, 甚至一年, 或任何一段时日, 以色列人就得照做。以色列人禁止随意前行或停止。他们必要遵照摩西的指示。这教训是很明显的: 主要以色列民学习绝对的服从。她不能做自己的事。她不能从事任何任务。主以大能带领以色列人出埃及。守逾越节显明这点。以色列人能进应许地带有崇高的属灵意义。上帝会带领, 而她必要服从。

默想: 难道基督徒不是行在类似到应许地的属灵路程吗?

祷告: 主啊, 提醒我经常倚靠你, 永不靠自己, 若没有你的同行绝不向前跨一步。

十月十八日, 礼拜四

民数记 10:1-10

诗篇 18

...用以招聚会众, 并叫众营起行

号角声

号角是很有效的引会众注意的器具。上帝在旧约时代教导以色列人如何构造并使用号角。用银子锤出来两枝号。指定号要用以招聚会众, 并叫众营起行(2节)。这保证以色列人一齐行动, 也一齐准备敬拜或出征。若两枝号同时吹起时, 全会众要聚集在会幕门口。若只吹一枝, 众首领或统领要聚集。吹出一大声时, 东边安的营要先起行, 再次吹出大声时, 南边安的营要跟着起行。会幕经常朝东安营, 祭司并犹大营要安在东方。祭司负责吹号。以色列要世世代代永远遵从这定例。即使在进入应许地后, 他们还须要守吹号。

号角用在当以色列受敌而起争战时。招聚以色列人出征不是最重要的, 而是以色列在上帝面前受纪念, 并且上帝会从她敌人手上拯救出来。这是胜利的号声, 而他们能得胜因主会为以色列人争战。在你们快乐的日子和节期, 并月朔, 献燔祭和平安祭, 也要吹号, 这都要在你们的上帝面前作为纪念。我是耶和华你们的上帝(民十10)。上帝的吩咐是不能违背的, 因上帝说: 我是你们的上帝。以色列民必要争战, 敬拜, 聚集, 行动一致。

默想: 主不让任何偶然的事发生, 也不让人有机会可争论。上帝管治之下的合一是在以色列的法治。以色列人必要团结并一齐行动, 就如今日教会必要保存合一为了一齐行动以荣耀上帝。

祷告: 愿教会的合一显明使得上帝的工作和旨意宣展, 而基督的名得荣耀。

十月十九日, 礼拜五

民数记 10:11-36

诗篇 19

...照耶和華藉摩西所吩咐的

拆卸帐幕

以色列人建立帐幕在西奈山脚 335 日后。上帝叫以色列人拆卸帐幕前往应许之地，当时，以色列民抵达西奈山脚就像一群无组织的乱民，刚从强大的埃及的 430 年的掌控下逃走。现在他们已离他们的基地将近一年，也已成为一个有组织的上帝子民。他们一齐前行。他们根据上帝的命令并摩西的手有秩序地前进。摩西仍旧是受命的统领。他掌管前进事宜，保证完全的顺服。首先往前行的是犹大营的纛，再来是流便营的纛，以法莲营的纛，但营的纛。当他们前进时，上帝称他们是军队。摩西邀请他岳父(或作内兄)米甸人流珥的儿子何巴与他们同行，以色列人必厚待他。主会厚待以色列。何巴被邀请共享以色列的福气。何巴拒绝了邀请并说他要回归到他的本土。摩西恳请何巴别离去，因他知晓旷野地，他可作以色列人的眼目。摩西答应与何巴分享主赐给以色列的福分。何巴软化而加入摩西。主与以色列同在，齐向前进以保证以色列人受保护与眷顾。摩西强调主的同在，没有其他以色列人比摩西更明了主同在的极大重要性。

默想:主出现在他的子民中改变人内在的生命。以色列永远改变了。以色列人有强烈的方向与呼召的目的。她对应许地也有使命感。主在他们之中，而这就是他们所要的。在主里有方向有平安。以色列不许惧怕。她所要做的就是顺从上帝的每一指示。

祷告:主啊，愿我的生命是顺从的生命。从内里改变我，使我的生命永远改变。主啊，愿你与我同在以便带领，引导及保护就如你待以色列人一样，我感谢你。帮助我在这末日有目的地朝向天堂迈进及至基督的再来。阿们。

十月二十日, 礼拜六

民数记 11:1-3

…摩西祈求耶和华, 火就熄了

诗篇 20

他备拉

他备拉意为燃烧。在他们朝应许地迈进不久, 以色列人就犯了罪。何时以及何种抱怨的罪没有讲明。但是, 所犯的罪确实是严重且痛心的, 使得审判来得快且致命的。1 节中的 *怨言恶语* 带有哀悼的意思, 在旧约里只出现两次。另一次是在哀 3:39, 因对所犯之罪的处罚而发怨言。

耶和华听见了就怒气发作 (1 节)。按字面解: 怨言在主耳中是邪恶的。主看待他们的怨言为邪恶的。他听到就怒气发作, 像点燃火把, 主起初并不生气, 但以色列民犯了严重的罪, 点燃了上帝的怒火! 民众是该责的。主的怒火在他们之间燃烧着, 消磨掉营帐的极远部位。从 1 节中我们看出民众很可能是 4 节中的闲杂人。他们是外邦奴仆根随着以色列民出埃及。他们趁机跟随。他们不属于主要营帐, 上帝没有指定住处。不像摩西的岳父的家族被邀请加入并分享上帝的赐福, 这混杂民众被遗弃, 也许因此他们感到被排挤。他们没有直接向上帝呼求, 而转向摩西, 摩西向上帝祷告, 火就熄灭了。摩西把那地命名为他备拉因主的火在他们中间燃烧。

默想: 发怨言是严重的罪。人会听见而怨言就会被传开。当主听到, 他会以公正来处罚, 刑罚依据所犯的罪。上帝不会差错。莫让我们的口犯罪。

祷告: 主啊, 帮助我快地听, 但慢慢地说。帮助我管制我的舌头, 并永远记住你是至高, 从你那里接受所需。阿们。

十月二十一日,主日

民数记 11:4-15

...*管理这百姓的责任太重了,我独自担当不起*

诗篇 21

服事所遇困难是罕见的

在 4 节所提到的闲杂人是以色列人或外邦人(出 12:38)。他们跟随以色列人逃出埃及。他们的怨言与不愉快影响到以色列人。他们导致以色列与他们一起犯罪。他们没有埋怨食物的缺乏,但不满意上帝所供应的吗哪。他们记得在埃及的美食。吃美食没有什么差错。回忆也没有什么差错。他们的罪在于他们忘记了主为了带他们出埃及所行的神迹。以色列的大罪在于遗忘了她的属灵身份,与外邦人有一样的想法。他们变成了属肉体的。

以色列民哀悼因他们不喜欢食谱!上帝非常生气以色列。摩西非常失望,厌倦了照顾这些叛逆的群众。他呼喊:*管理这百姓的责任太重了,我独自担当不起*。(14 节)。如果事工是如此的话,他求神将他命取去。这些是上帝的子民,不是他的。摩西感到孤独无助,他需要上帝的帮助。

上帝的事奉可能有时是一个沉重的负担。呼求帮助不是罕有的事。但不要因为他们不使自己沉溺。这经常是靠自己而不靠的力量来做主工。当事情变为太沉重难受时会产生自怜。摩西向上帝呼求是对的。他没有责骂以色列民。他向上帝祷告。上帝听到后,就按情况而回应。

默想:若所有服事是容易的,我们是否仍需要上帝并向他祷告呢?为了事奉上的试炼和患难,感谢上帝,让我们肯定是因我们的罪或过错的结果。

祷告:主啊,帮助我不止息地祷告,奉耶稣的名。阿们。

十月二十二日, 礼拜一

民数记 11:16-23

...现在要看我的话向你应验不应验

诗篇 22

带以色列离开埃及易过令埃及离开以色列

主应允摩西的两件请求。第一是供给他 70 位帮手。他们被上帝挑选并在会幕前受膏。他们也赋予降在摩西身上的灵。在事奉上这是极端重要，尤其是对领袖。他们必要寻求同一目标，那就是在他们决定在事奉上荣耀基督。他们必要坚固不可动摇，常常竭力多做主工。第二请求是供应食物给那些对上帝的供应的吗哪发怨言的以色列民。它不是因为他们没有食物。他们发怨言因为他们不喜欢所给的食物。他们也向摩西投诉(13 节)，并要求他供应他们肉吃。

主也告诉摩西要晓谕百姓自洁因隔天他们有肉吃。主听到他们的呼喊。他们不止吃一天，两天，五天，十天，二十天。他们要吃一整月(30 日)。由于上帝没有说他会供应肉，摩西问上帝是否要宰了羊群，牛群，或是海中的鱼来喂养六十万步行的男人。即使是如此，摩西说：它还是不足以喂养这么多人，供应三十天所需！主告诉摩西：*耶和华的膀臂岂是缩短了？现在要看我的话向你应验不应验*(23 节)。摩西再次受教于信心与倚靠上帝的功课。当上帝吩咐他的仆人传达一个事实或作某事，他一定会使他能够做到。上帝吩咐他的仆人所做的事或传的话从来不会出乎他的能力之外。上帝的膀臂从来不会太短！

默想：信徒必要知道真正请求上帝的帮助和向他发怨言的区别。摩西恳求帮助而得赏所求。民众的怨言得到大不相同的回应。

祷告：主啊，帮助我拥有敬虔加上知足的心，因那是极大的赏赐。

十月二十三日, 礼拜二

民数记 11:24-30

...惟愿耶和华的百姓都受感说话; 愿耶和華把他的灵降在他们身上
诗篇 23

认可

摩西传达上帝吩咐的话: 他们会在明日得肉而吃, 他们必先自洁。上帝认可给他们肉吃并非一件好的认可。以色列会为了发怨言而被主严厉地惩罚。上帝为何赐给他们所求的呢? 当罪人坚持要某件对他不好的东西, 上帝有时会给他。这并不表示上帝认可或欢喜, 就如这件事所显示的。上帝已在他神圣及完备的话语里启示出来, 当罪人坚持要走他选择违反上帝的真理, 上帝不会使天上的闪电及雷响禁止他。他照自己的样式所造人, 不是无思想无意识的机械人。罪人会依据他的罪行及有意不顺从上帝神圣的话语而被审。即使罪人被允许照行邪恶, 上帝的主权永不会受到稍微的损失。上帝的旨意仍会在高处支配。

上帝认可摩西的求助。这是好的应允。摩西招集那七十人到会幕前供主赐福。主赐福他们后, 他们开始不止息地说预言。他们所预言的没有写明。说预言的行动是焦点而不是内容。上帝使他们能说预言。这是上帝指示摩西及所有人的方式, 以表明那七十人确是上帝拣选来帮助摩西的。七十人中有二人没有前往会幕前领受赐福。但他们也在说预言。约书亚要摩西禁止他们。摩西的回答是: 切望上帝能使所有以色列说预言, 或被选派出来服事! 摩西不会嫉妒属灵的人。他愿看到更多人在恩典及上帝的知识中长大。若所有人都在忠心地服事, 就没有时间来发怨言和投诉!

默想: 若在我的教会中, 所有人都在忠心地服事上帝, 它会变成怎样的呢?

祷告: 主啊, 在我所有的日子里, 使我成为你的仆人来服事你。这是对在恩典中得救的罪人的至高荣誉。阿们!

十月二十四日, 礼拜三

民数记 11:31-35

...耶和华的怒气就向他们发作, 用最重的灾殃击杀了他们

诗篇 24

基博罗哈他瓦!

发怨言是一个严重的罪。若怨言是针对上帝为他的子民的眷顾, 它更是莫大的罪。以色列人自从出埃及后每天有从主来的吗哪供应。他们有食物但不喜欢那菜单。他们不高兴而要吃埃及的食物(见 11:5)。由于这项罪, 上帝惩罚他们。

主给他们鹌鹑吃。从主来的风把鹌鹑从海上吹来, 落在以色列人的帐篷。鹌鹑的数量堆集起来有二肘(三尺或约一米)高, 长与宽皆为一天的路程。这数量足够众多饥饿的以色列民食用。其实, 他们是如此贪心, 他们站立整日整夜, 并次日不眠不睡, 罗集越多鹌鹑越好。扑取的鹌鹑, 至少十贺梅珥(十堆或十驴负荷)。如此的猎取反映了以色列民的贪得无厌及其不忠心。上帝一直在逐日供应吗哪的事上, 教训他们每日行在信心中的重要性。但是, 就如所有罪人, 他们必要取得更多储存起来以获得安全感。主惩罚以色列缺乏信心的行动。当他们吃鹌鹑, 在还来不及嚼碎时, 主的愤怒就向他们发作了。主用最重的灾殃击杀了他们。那些起贪欲的人被埋葬, 那地的名字就改为基博罗哈他瓦, 意为贪欲的坟墓。以色列的罪不只是不满意于上帝供应的食物; 他们不明白他们是为了一个属灵的使命而被拣选的国。他们所关心的是他们的肚腹以及如何激起味觉。他们对上帝发怨言, 为他们的罪而死亡。

默想: *你们要先求他的国和他的义, 这些东西都要加给你们了(太 6:33)。*

祷告: *主啊, 帮助我拥有敬虔加上知足的心, 这便是大利了(提前 6:33)。愿我绝不发怨言, 因你所供应的对我皆是极好的。奉基督的, 恳求帮助。*

十月二十五日, 礼拜四

民数记 12

...我要与他面对面说话...并且他必见我的形像
诗篇 25

不仅是一个家族的宿愿

嫉妒是一个严重的罪。若那是针对上帝拣选的仆人，它就是无比的严重。在所说的情况，它是针对摩西，犯错的是摩西的长兄亚伦和姐姐米利暗。他们毁谤是因为：*难道耶和華单与摩西说话，不也与我们说话吗？*（2节）他们毁谤的主要起因是摩西娶了一个古实女子。因为这不是家事。摩西在处理主的事业。任何人威胁到上帝的仆人威胁到上帝！摩西不开口为自己辩护。他是很谦和的。圣经告诉我们他的谦和*胜过世上的众人*（3节）。主听到亚伦和米利暗的叛逆与干预。主向他们发怒。对其他先知，上帝通过媒介向他们说话，例如异象及梦。但对摩西，上帝与他面对面，直接说话。这是给予任何人的极高荣誉！事件的终结是主的怒气就向他们发作，主就此离去；再没有争辩与理论。

主使得米利暗长大麻疯。大麻疯是致命的疾病。

得治愈除非主赐医治。亚伦代她求摩西。他承认他们的罪，并承认他们行动的愚蠢。摩西向主呼求，于是米利暗复原了。但她须通过七日的洁净才能回到营帐。主的管教传遍全营。他们没有起行，直等到米利暗七日洁净后。米利暗可能是这极严重的事的发起人，因她是唯一被处罚的。

默想：上帝对所有人一视同仁。米利暗是位领导人及信徒，但当她犯罪时，她还是要被惩罚。

祷告：上帝啊，帮助我明白更高层的圣洁是信徒必要拥有，尤其是教会中的领袖。令我谦卑使我能以满足的心事奉你。阿们。

十月二十六日, 礼拜五

民数记 13:1-20

...你们要放开胆量, 把那地的果子带些来...

诗篇 26

窥探那地

最终, 以色列抵达应许地南端的进口。民众告诉摩西他们会派遣十二探子(申 1:22-23)。摩西可能求问主, 而在民 13, 主应允了。这些探子的任务是: 他们要窥探迦南地上帝赐给他们的, 要不要进入不是他们可决定的。他们需要收集有关应许地的资料。各支派派一位代表, 总共十二位探子。跟随以色列民出埃及的闲杂人并不包括在内。这是属灵行动, 应由上帝的子民来做。

他们的名字被记录下来, 因这些人将影响未来 40 年所有以色列民的生存。17-20 节详细说明他们使命的蓝图。他们要从南方进入。他们必要找出该地居民是强壮或者衰弱, 多或者少; 所住之地是好是歹; 那里的生活环境如何; 那地土是肥美或是瘠薄。摩西告诉他们要当他们进入应许之地时要壮胆。再次, 第二回就当他们将要离开之时, 摩西要他们收集正确的资料。他们不须对进入应许地与否作决定。

在上帝国度里, 有些任务是无足轻重的。同样的情形, 一个人的任务会影响到许多人的生命。这十二位探子的任务更是如此。他们也许还没有觉悟到这点, 但他们使命的后果, 以及他们的反应, 可能是一个祝福, 或一个咒诅。他们只是应许之地的见证人。他们的报告对上帝的子民的生命与信心有非常重大的影响。

默想:我的话及行动能改变生命。它是否使之变好或使之变坏?

祷告:主啊, 我将我的生命献给你, 使我的唇, 我的心以及我的手成圣使得我整个都为了你的荣耀! 阿们。

十月二十七日, 礼拜六

民数记 13:21-30

...据我们看, 自己就如蚱蜢一样. 据他们看, 我们也是如此
诗篇 27

你如何看自己呢?

那十二位探子回返, 带回了改变以色列历史方向的报告。他们窥探之地就如主所告诉他们的。那是流奶和蜜的地方。他们带回葡萄树的一枝, 上头有一挂葡萄, 两个人用杠抬着, 又带了些石榴和无花果来, 这些足以证明那地的丰盛。也证明主对他的话语是真实的, 他告诉了以色列事实。所以, 当他表明他们会进入应许之地, 以色列人再没有理由不信赖上帝! 但是探子带回两个非常矛盾的报告。十个探子(大多数)的报告看似使人信服: 许多好战的人住在那地, 在那里看见亚纳族的人, 亚玛力人住在南地, 赫人, 耶布斯, 亚摩利人住在山地, 迦南人住在海边并约旦河旁(28-29节)。他们的结论是: 以色列不能与众多与强大的迦南人比。以色列不能安全地进入应许之地。

占少数人的声音来自两个探子约书亚与迦勒。他们鼓励以色列人立刻占领应许之地, 莫再迟疑。他们说以色列有能力, 有实力拥有那应许之地。但十个探子也用坚定的信念说以色列人没有能力占领那地, 他们给的理由是那些敌人太强了, 又说根据他们眼见, 敌人高大像巨人, 以色列人则像蚱蜢。那地的人是真会吞吃以色列人, 无信心的多数人定所有人的罪。

默想: 真理与信心的生活不依赖多数。圣经教导我们通常多数是抗拒上帝和基督! 谨慎从多数人的心理。

祷告: 主啊, 帮助我永远生活在你的真理里, 并不受多数人的声音摇动。

十月二十八日,主日

民数记 14:1-10

...但你们不可背叛耶和华,也不要怕那地的居民
诗篇 28

讲话的力量

这章记载那十位探子报告的冲击。以色列存在的一天,他们的话会留下臭名。十位探子之名字的记录是给我们存阅。他们永不会被遗忘。他们的话唤起无望的呼喊。以色列民的反应显明他们的悲哀。他们自从离开埃及一年半以前,所盼望流着奶和蜜的地方的美梦现在已破灭无存。所有都失落了。他们在也回不了埃及!他们不能往前走,他们也不想旷野游荡。对无信心的人只有一件事可作。

他们把怨气都发在带他们出埃及到这绝路的领导们!摩西与亚伦面对他们的怒火及愤怒!他们说宁可死在埃及而不是在这旷野。现在他们只得死在剑下,而他们的妻儿变成了奴仆。为什么上帝带他们到这地并这样死去?倒不如回返埃及!这些苛刻的话必要定他们的罪。使得情况变得更糟,他们要另立领导人以便引导他们回埃及!这不只是抗拒带领他们出埃及的上帝的属灵目的。以色列给上帝一记耳光,并控诉他犯了大错及不守应许!摩西与亚伦在群众面前俯伏在地。他们也不能说什么因他们尚未见到应许地。约书亚与迦勒见到了,并且勇敢地,正直地站出来说话。他们告诉众人不须害怕。那地是肥土,只要上帝帮助,以色列人伸手可得。请莫反叛!但以色列不听。众人要拿石头打死他们。忽然上帝的荣光,在会幕中向以色列众人显现及禁止他们。

默想:以色列犯罪因他们听从错误的声音!信心的声音对惧怕的声音是每日的声音!那种声音是我要听的?

祷告:主啊,赐我辨识的能力以遵从信心的声音,使得我不得罪你!阿们。

十月二十九日, 礼拜一

民数记 14:11-19

...求你照你的大慈爱赦免这百姓的罪孽

诗篇 29

代祷的影响力

没有罪人希望激怒上帝使得他不得不亲自干预并降临世上来惩罚。这里所说的情况是主降临了。从主的反应, 以色列的罪是非常严重的。主向摩西说他对以色列的叛逆已忍无可忍, 尤其在他们亲眼见到那许多神迹之后, 还是如此。上帝要用瘟疫毁灭他们, 使他们不得承受那地。他要通过摩西成为大国! 若摩西是自私的领袖, 这是一个很好的机会获得一个以他名为名的国家。感谢上帝摩西是一个属灵, 只关心主之荣誉与荣耀的领袖。

他在主面前为以色列的代祷不把焦点放在以色列上。他的焦点完全在主身上。首先, 上帝的美名是关键所在。埃及人知道主带领以色列出埃及到旷野。他们已告诉迦南地的居民主经常与以色列在一起。若主要击杀以色列, 他们会说主不能带领以色列进入应许地, 因此他要把他们击杀了。上帝的荣誉与荣耀显然牵涉在其中。但是, 主的能力是莫大的。其次, 摩西恳求上帝的慈悲。主是长久忍耐。摩西求上帝宽宥那些悔改, 或未曾犯那些人所犯的罪。若上帝要摧毁以色列民, 他们的子女也会被毁灭。第三, 摩西恳求上帝的公正。他并不为未悔改的罪人维护, 或免掉罪的后果。有罪的就当被惩罚。最后, 他再次呼求上帝的慈悲, 自从他们出埃及后, 上帝一再显示的慈悲。摩西并没有遮盖以色列的过错, 或者削减以色列的罪孽。他只恳求上帝的荣耀与慈悲。这就是代求的心意和要素。

默想:为什么上帝要回应为叛徒及不信者的祷告? 因基督的原故, 上帝聆听他的圣徒为他人的祷告。

祷告:慈悲的上帝, 因基督的原故, 愿上帝聆听我的祷告。

十月三十日, 礼拜二

民数记 14:20-35

诗篇 30

...遍地要被我的荣耀充满

犯罪的后果

严重的行动有严重的后果。主听到摩西的代祷并回应了。根据他的祷告，主赦免以色列。但是，这并不表示我们不须为我们在世上的罪恶行为付出代价。原因是主在的一天(而主是永在的)，全地都要充满他的荣耀。故此，犯罪者都要为他们的罪付出代价，这包括以色列民。所有见证上帝的神迹，而不顺从他的话语的人断不得看见那应许地。主会带领迦勒进入应许之地，因他另有一个心志，专一跟从主。主告诉摩西带领以色列转回，从红海的路往旷野去，因亚玛力人和迦南人仍旧在谷中。所有那些被数点，年纪在二十及以上，对主发怨言的，他们的尸首必倒在这旷野。他们必不得进入应许之地，除了约书亚和迦勒。所有以色列的子女，要担当父辈淫行的罪，在旷野漂流四十年，直到父辈的尸首在旷野消灭。那十二探子窥探那地的，每一日要以一年相抵，所以以色列要在旷野漂流四十年。主亲自宣判在旷野的死刑。他把他的圣名顶上了。他的筹划不能失败。自从出埃及后，以色列就对主发怨言。主忍耐着怨言，仍继续不断地供应他们所需的。现在是以色列民发怨言对上帝犯罪的最后一次了。他们必要死。主的赦免不会忽视在世上应承担的后果。若有例外，罪犯在不受处罚下持续犯罪，然后轻浮的求救免。所犯之罪的后果也许会保守我们不再犯罪。

默想:想到犯罪不须承担后果经常是不明文的信仰，它促使许多人犯罪。

祷告:上帝啊，帮助我少犯罪并多活在圣洁中。以你的话语使我的心意成圣，因你的话语是真理。

十月三十一日, 礼拜三

民数记 14:36-45

因为耶和华不在你们中间 …

诗篇 31

太少, 太迟!

上帝立即宣判十个不忠实的探子的罪状, 他们的话定了一个国家的罪。迦勒和约书亚仍旧活着。他们说了实话, 虽然以色列拒绝了他们的报告。上帝因说实话赐荣誉给他们。此后, 摩西告诉以色列民主对他们的宣判。民众非常哀伤。他们已很接近应许之地, 但还是很远! 他们因听不信者的报告, 会失去所有。那十个探子死在上帝手上。以色列民众意识到他们处境的严重性。在将来的四十年他们全部在旷野飘流并死在那里。

次日早晨, 他们决定进入应许地。他们爬上山顶并说他们情愿进入应许地。在他们脑中, 他们以为与上帝的关系仍旧完好如初。但是, 境况全非。摩西责骂他们违背上帝的命令。他们会消失在旷野里。摩西宣判他们会遭到惨重的失败。又用另外两个有力的理由劝阻他们, 摩西告诉他们不要上去, 因为主不与他们同在, 他们会死在仇敌手上。他们不听, 反而再次违背上帝的命令。摩西和约柜留在会幕里。叛徒在没有上帝的帮助下独自前往。亚玛力人和迦南人击打他们, 把他们杀退直到何珥玛。何珥玛意为忠诚的或咒诅。任何东西受咒诅或奉献给主的必要摧毁不致让人使用, 就如耶利哥城。这是多悲惨的境遇等待着成千上万的人, 他们原可从主那里支取祝福。他们抛弃一切只因他们的不信。

默想: 无信心就不能令上帝喜悦。因着信我相信基督降世为我的罪而死, 并为我的称义从死人中复活。

祷告: 上帝啊, 赐我信心以相信你的话语, 愿我在世的寄居从信心继续不变直到与你面对面。

十一月一日，礼拜四

民数记十五章 1-12 节

“……你们到了我所赐给你们居住的地……”

诗篇三十二篇

当你们到了那地

耶和華处罚之后，以色列人需要鼓励。他们或许正为着这个后果感到烦乱如焚。因为除了约书亚和迦勒，所有 20 岁以上的都要在旷野中死去，那些没有在神帮助下、试图进入应许之地的，都被迦南人杀死了。

以色列人进入应许之地的盼望建在神的应许及祂的保证。因为先辈的罪，年轻的一代必须面对被神拒绝和边缘化的恐惧。耶和華再向他们保证，他们一定会进入应许之地。40 年漂流于旷野，不会摧毁这个国家。耶和華没有拒绝他们。祂为他们安排的计划仍然完好无损，这可以从“你们到了我所赐给你们居住的地”中可见一斑。神并没有说“如果”，而是说当耶和華要把这地赐给他们。他们并不是靠自己赚取这地，也不是因为他们配得这地。从耶和華那里领受这厚礼是何等荣幸。他们要在这地敬拜耶和華，献上各种祭，包括燔祭（用以赎罪）、甘心祭（感恩）、素祭（感恩）、奠祭（感恩）和平安祭。这是以色列人进入应许之地，所要向神献上的部分祭礼。

神原谅了我们，我们有时却无法原谅自己。得罪神之后，我们可能会感到神抛弃了我们，而且不再使用我们。这种被拒绝的颓丧感可能压倒我们，使我们灰心丧气。然而，因为信祂，我们不会失去盼望。永不放弃，常常仰望。

默想：我是否觉得很难原谅自己，即便是神已原谅了我？要继续服事神。

祷告：神啊，当我向祢呼求时，求祢扶起我的灵。没有祢，我什么也不是，什么也不能。

十一月二日，礼拜五

民数记十五章 13-16 节

“你们并与你们同居的外人当有一样的条例，一样的典章。”
诗篇三十三篇

一样的条例，一样的方式

以色列人要把不同的祭，作为馨香的祭献给耶和华。以色列从来就跟其他国家不同，她是一个属灵的国度，神要计划用她拯救世界。耶稣必须出自一个国家。然而，其他国家都是由罪人建立的，因而也充满了罪。以色列国则是神借着亚伯拉罕、以撒和雅各建立的。神从一个仅仅 75 口的家庭，在 430 年之间，将之繁衍至超过 200 万人。神给以色列宪法和敬拜制度。然而，在以色列拥有自己的土地之前，她仍不是一个国家。

当以色列进入并攻克了应许之地，组成一个国家的三块拼图的第三块（人民、宪法和土地）就完全到位了。以色列要以神规定的方式，以不同的祭礼感谢神。以色列出埃及时，其他国籍的奴隶也跟以色列一起离开。圣经称他们为闲杂人。他们也要像以色列一样，敬拜耶和华。以色列的土地上不允许偶像崇拜。以色列全地都要以一样的条例、一样的典章、一样的敬拜方式。

这象征了借着耶稣给予全人类的救恩。耶稣是犹太人，但神差遣祂来不单只是拯救犹太人。祂要做全世界的救主！耶稣必须来自一个国家，这个国家就是以色列。以色列是神拣选的子民，弥撒亚要从他们当中而来，但救恩常是施予全世界的。神和人之间只有一个中保。祂就是人子基督耶稣。生活在以色列土地上的每一个人，都要以一样的方式敬拜神；因为，救恩的道路仅此一条。

默想：因着第一个亚当，罪进入世界。因着末后的亚当——耶稣基督，救恩赐予全世界！

祷告：神啊，我的灵渴望以心灵和诚实敬拜祢！为耶稣的缘故，悦纳我的敬拜。阿们。

十一月三日，礼拜六

民数记十五章 17-26 节

“你们世代代要用初熟的麦子磨面，当举祭献给耶和華。”

诗篇三十四篇

称谢神

耶和華指示摩西，晓諭以色列人在进入应许之地后，要向耶和華谢恩。吗哪的供应要中断，以色列要吃应许之地的果子。到时，要向耶和華献上举祭。举祭不单是把饼向天高举，也是把部分收成的庄稼献给耶和華。既然祭司以耶和華為业，举祭就要赐予祭司。圣经没有说明比率；献祭要出自内心。根据犹太人的传统，要献上 25% 初熟麦子磨成的面。

以色列如果忘记遵守神的任何诫命，就是得罪了神。这是属于全国性的罪。全体会众包括这土地上的寄居者，就必须向耶和華献上赎罪祭，洁净罪过。这是耶和華的命令，无可商榷。

论及敬拜耶和華，因为无知而犯罪不是借口。就算是因无知而不感谢神的借口也不是理由。神命令以色列为着在应许之地所吃的献上感谢，是要提醒他们，生命和每样福气来自将他们领出为奴之地的耶和華。至于 21 世纪的信徒，对神的感激通过感恩加以表达。感恩不仅只是向神说“谢谢”，而是通过定期和持续的交上十一奉献给主，实在地表达出来。论及称谢神，无知也不能成为我们的借口。

默想：“我将我的生命献给神”同每星期或每月向神奉献比较，哪个比较容易呢？

祷告：神啊！把我的生命当作献祭，献上给祢。因着祢的恩典、怜悯和良善，我才能拥有一切。祢借着我主耶稣基督将它们赐给我。求神给我一颗时刻感恩的心，一世人都如此，阿们。

十一月四日，主日

民数记十五章 27-31 节

“那误行的人犯罪的时候，祭司要在耶和华面前为他赎罪。”

诗篇三十五篇

放肆的罪是严重的

昨天讨论的是全国性的罪。今天读的段落指的是个人的罪。如果一个以色列人因为误行而犯了罪，神会从另一个角度来看待。28 节清楚表明，这误行的罪是在耶和华而非人的面前犯下的。神会决定那是否真是误犯，或是放肆的罪。罪人要把赎罪祭带来，祭司要为他献上赎罪。知晓人心的耶和华会决定这罪是否为误犯。圣经说，献上赎罪祭后，耶和华就会原谅罪人。以色列人和寄居的外人都要遵守这一诫命。它教导我们：人类只能借着耶稣基督得着救恩。在神眼里，世上只有两种人——以色列人和非以色列或外邦人（陌生人）。

如果罪人（以色列或外人）犯下擅敢行事的罪，即任意的、事先计划好的，那耶和华肯定会将他从民中剪除（30 和 31 节共提及两次，并在 31 节加强语调）。之所以采取如此严格的行动，是因为他们触犯了神的诫命，藐视神的言语。“剪除”可指被神取命，或被神的子民排斥。不论何种惩罚，都是对那人不好。被排斥指不能同配偶、父母、孩子、兄弟姐妹和朋友交通，被视为已死之人。此处，“剪除”指用石头将之打死（32-36 节）。认识神的话语，使我们脱离无知的误行。我们因此需要遵从神所有的言语。我们犯罪是因为软弱，应该是因任意妄为。任意妄为的罪是事先考虑过的，包含谋划和算计如何犯罪。神是知道的，祂永不会被这类自称信徒的人所嘲弄。

默想：真正的信徒会犯放肆的罪吗？

祷告：神啊，求祢鉴察我的心思，试炼我，知道我的意念，看在我里面有什么恶行没有，借着主基督耶稣，引导我到祢施恩宝座前。阿们。

十一月五日，礼拜一

民数记十五章 32-36 节

诗篇三十六篇

常常向神，而非人，守安息日为圣日。

不守安息日

今天，我们生活的世代已经把守安息日视为过时了。一方面，守法主义者教导人在安息日不能买午餐或搭德士，因为如果我们在安息日同他们有商业交易，就会使非信徒犯罪，或是在鼓励他们犯罪。另一方面，反律法者则认为，安息日的律法已经过时。他们说，有关律法是给以色列的，不再适用于今时今日的基督徒。这些唯信仰主义者在安息日把两个小时的时间给神，其他时间则做自己要做的事。

对基督徒而言，安息日就是主日（星期日），因为基督在第三日复活了。新约教会在每个星期的第一天聚会，即星期日（使徒行传 20:7）。世代都应该守安息日，而不仅仅在旧约时期。安息日换成了星期日，但原则并没有被免除。这原则即“安息日是我们放下劳作休息的日子（并非因我们累了）。神的子民也要在这一天，記念神过去一个星期的美善。一个星期的 7 天中，把一天留给神，是让我们自己受益。这有助于記念我们在天堂永恒的家，而不要被世间事所缠绕。我们可能被眼目和肉体的情欲以及今生的骄傲所纠缠。当我们聚在一起敬拜时，我们要敬拜神，称谢祂，并为在世的旅居，彼此鼓励。这名以色列人不守安息日，就是在挑战神。他犯了放肆的罪，因此必须被剪除，被丢掷石头至死！神说，这罪人必定要死。不守安息日就是缺乏信心，也不信神能够供应我们的日常所需。人非有信，就不能得神的喜悦。

默想：我守主日的方式是否得神喜悦？

祷告：主啊！不要成就我的意思，只要成就祢的意思！阿们。

十一月六日，礼拜二

民数记十五章 37-41 节

“使你们記念遵行我一切的命令，成为圣洁，归与你们的神。”

诗篇三十七篇

帮助我们記念

论及属灵的事，无知并非福气。我们犯无知误行的罪。论及遵从神的诫命，“忘记”是最糟糕的借口。我们知道神的诫命，但因为忘记，我们不遵守祂的话语，得罪了神。神设计了一个非凡的方式，来提醒以色列人记得和遵从祂诫命的重要性。記念并不只是在脑里记得，而是指记得及在生活中活出来。神设计的方式即：*“叫他们世世代代在衣服边上做縫子，又在底边的縫子上钉一根蓝细带子”*（v38b）。目的是：*“你们佩戴这縫子，好叫你们看见就記念遵行耶和华一切的命令”*（v39a）。首先，我们看到，以色列必须世世代代这么做。父母将之传给儿子，儿子又传给他们的儿子，使这衣服有着永久的样式。第二，縫子的底边钉上的蓝细带子是在外边，无法隐藏。由于这是全国都必须遵行的做法，因此如果有人没照做，一目了然。蓝色的细带子在白色的衣服衬托下，非常明显。蓝色也是天空的颜色，提醒着他们神在天堂的荣耀。第三个目的是，以色列要遵行神的话语，而不能依赖自我或其他神，如此才不会得罪神。当他们遵从神完全的话语时，生命就能维持圣洁。以色列不能忘记耶和华是那位将他们从为奴之地的埃及领出来的神。当所有以色列人都穿着同样样式的衣服时，他们会看到别人衣服底边縫子上的蓝色细带。如此一来，他们就能提醒彼此成为圣洁！

默想：今天，我们用什么方式来提醒自己不要忘记神，并遵行祂的诫命呢？

祷告：为着主耶稣的缘故，求祢帮助我遵行祢的诫命，成为圣洁，因为祢是圣洁的。阿们

他们挑战神！

愚顽人真的相信他们能够阻碍或阻止神的事工，甚至胆敢向神的仆人挑战。他们向神的仆人挑战，就是向神挑战。可拉、大坍和亚比兰带领 250 个首领，反对摩西和亚伦。他们指控摩西和亚伦自立为以色列的王。他们进一步辩称，既然以色列人个个都是圣洁的，耶和华就在他们中间，摩西和亚伦没有权力凌驾于会众之上。

摩西的反应是俯伏在地，可能是向耶和华祷告，求祂帮助。然后，他对叛变的首领可拉说，耶和华隔天将指示谁才是以色列真正的首领。摩西也警告可拉和他的同党，他们的要求太过分。神将协助祭司的职务派给利未人，他们现在却要接手当祭司！这并非向亚伦挑战，而是向耶和华挑战。

摩西和亚伦表面上似乎彼此勾结，因为他们是兄弟。经过这些日子，以色列的首领已经尝到领导的权能，因此要求重新检视领导层。会众站在他们那边，而摩西和亚伦则属少数。这是向神而非人发出的挑战。任何受膏做主工的，都是神的仆人。那些阻碍或“攻击”他的人，就是“攻击”神、阻碍神的事工。神会按祂的时间处置他们。

默想： 这是否表示，我们不能质疑牧师所做的一切？如果他犯了罪，或错误教导神的话语，我们是否能纠正他？

祷告： 主啊！求祢使我谦卑，行祢的旨意，尊敬那些祢所膏的人，并为他们祷告。为耶稣的缘故，帮助我。阿们。

十一月八日，礼拜四
民数记十六章 12-22 节
诗篇三十九篇

“你们离开这会众，我好在转眼之间把他们灭绝。”

神会证明无罪

挑战神的领导是严重的罪，审判立即临到背叛之子身上。由于情况紧迫，审判没有丝毫拖延；如果以色列没有进入应许之地，而在旷野灭绝，就会危及神救赎人类的计划。从大坍和亚比兰说：“我们不上去！”

(v12, v14)，可见他们胆敢放肆挑战摩西。他们斩钉截铁地拒绝在隔天早晨聚集，让耶和华指示谁是属祂的。他们指摩西不是把他们领进应许之地，而是要在旷野里杀害他们。这是公认的谎言，他们是知道的。他们是因为不信因而无法进入应许之地（民数记 14 章）。摩西为他们的谎言和无理的指责感到愤怒。摩西求神拒绝享受他们的供物；他对耶和华说，自己没有为了利己而从以色列人那里得到任何好处。隔天，可拉和 250 个首领拿着自己的香炉，盛上火，加上香，站在会幕前。耶和华要摩西和亚伦离开可拉和背叛之子。神要灭绝他们和他们的支持者。然而，摩西和亚伦并没有因为胜利而欣喜若狂，反倒是作出敬虔的回应。他们俯伏在地，求耶和华不要因为一人犯罪而灭绝会众。耶和华的仆人不要惊慌失措，而是要冷静、知道神会按着自己的时间为他们辨明。这并不表示世界上常有公义。他们只要不妥协，就已经打赢了这场仗。

默想：如果神会辨明，为什么恶人仍会“赢”并接管教会或神学院？在世上吃败仗就等于在天国吃败仗？何谓在基督里的真正胜利？

祷告：主啊，求祢加添力量，叫我不要在信心上让步。因为，真正的胜利是：无论人说什么，都要相信并遵从祢圣洁且完全的道。主啊，求祢为耶稣的名和祢的事工拯救我。阿们。

十一月九日，礼拜五

民数记十六章 23-35 节

“你们离开……恐怕你们陷在他们的罪中，与他们一同消灭。”

诗篇四十篇

背叛者都灭亡了！

有时，神延迟审判，为要给罪人时间悔改。延迟审判并不表示神对罪视而不见或视而不理。祂可以使审判速速降临。民数记 16 章，神对可拉和他同伙的审判是立即的。

耶和華命摩西通知会众离开可拉、大坍和亚比兰这些背叛者领袖的帐棚。神给予这些叛乱魁首及全家的审判是公开的。长老人与摩西同立。摩西明确地命会众离开叛民所拥有的一切，免得靠近他们的也一同灭亡。可拉、他的同伙和他们的家属站在帐棚门口，地就开口，将和他们的一切活生生地吞下去。这些人心里根本不敬畏神。他们拒绝谦卑地悔改或屈膝。他们站着，显示他们心里狂傲。站在他们四围的都逃跑了。神接着又使火临到那 250 个首领，将他们烧灭。

神的愤怒临到可拉、大坍和亚比兰，以及他们的家属，包括他们的儿女。神摧毁了他们所拥有的一切。然而，神只烧灭了 250 个首领而非他们的家属。显然的，这三个魁首的全家都参与了叛乱。既然 250 个首领只是跟从而非领袖，他们的家人可能并没有参与，因此生命得以保全。神是公义且慈爱的。如果可拉和他的同党成功了，神救赎人类的计划就会受挫。

默想：当心叛乱的罪。反对神所膏的，就是反对神！

祷告：主啊！愿我敬畏祢，好叫我不受得罪祢。我为教会领袖祷告，求神帮助他们信实作主圣工。阿们。

纪念是重要的

耶和華指示摩西吩咐亞倫的儿子以利亞撿起叛民的香爐。但是，他首先必須把火撒在營外，因為那火在神的眼中是聖潔的。接着，他必須把叛民的香爐錘成片子，用來包壇，因為那些香爐是他們在耶和華面前獻過的，所以在神眼裡是聖潔的。祭壇是人們獻燔祭的地方，壇上的火是不滅的。這壇用皂莢木制作，用銅包裹。壇子被置於銅之上時，那些用香爐錘成的片子就能使之更穩固。

被錘煉出的銅片要給以色列人作記號。當他們獻祭時，就會看到祭壇上的銅片，因而想起可拉和他的同黨的叛變。確切的原因是“使亞倫後裔之外的人不得近前來在耶和華面前燒香，免得他遭可拉和他一黨所遭的。”
(v40a)

健忘如果導致罪，就是個嚴重的問題。可拉和他的同黨對神犯下了一個非常嚴重的罪行。耶和華不要以色列重蹈覆轍。祂愛以色列，並要給她最好的。這就是紀念的目的——保守神的子民免於罪。我們在新約中的紀念是守聖餐，以紀念我們在基督耶穌裡的救恩。它會提醒我們盡心、盡性、盡力和盡意愛神和基督。如此，我們就能在這個喜於見到我們犯罪、使救主蒙羞的世界裡，走正義之道。

默想：信徒的生命中，還有其他的紀念能夠提醒他有關神的恩典、怜悯和美善？擁有這些“額外”的紀念，是錯的嗎？

禱告：主啊，求祢紀念我，因為我是軟弱的，沒有祢就會跌倒。為耶穌的緣故，但願我永不忘記祢，以及祢在我生命中的美善和恩典。阿們。

十一月十一日，主日
民数记十六章 41-50 节
诗篇四十二篇

“他站在活人死人中间，瘟疫就止住了。”

他们没有吸取教训！

亲睹两个伟大神迹后，会众为什么还会得罪神呢？这叫人无法理解！前一天，地开口吞下了可拉、大坍和亚比兰，以及他们的家属，火烧灭了 250 个首领。从今天的经节，我们看到仅仅一天后，会众得罪了神。他们指责摩西和亚伦杀了耶和华的百姓。摩西和亚伦没说一句话，也没做任何事，因为耶和华已经做了一切。

云彩遮盖了会幕，耶和华的荣光显现。摩西和亚伦来到会幕前。耶和华吩咐摩西离开会众，祂好在转眼之间把他们灭绝！摩西和亚伦立即俯伏在地，为他们向耶和华求情。摩西吩咐亚伦快快为会众赎罪，因为瘟疫已经发作了。摩西此处用了四个祈使句动词，强调了亚伦为以色列百姓赎罪的紧迫性，因为他是他们的大祭司。亚伦顺服地跑到会众当中，加上香，为百姓赎罪。虽然他们迅速行动遏止瘟疫，仍有 1 万 4 千 700 个叛民死亡。

罪行生出更多罪行！我们的生命会影响他人的生命，尤其是那些较无眼光的人。但愿我们对他人的影响是良好而非邪恶的。让我们从别人的错误中学习，好叫自己不会重蹈覆辙，因为代价实在太大了。

默想： 我的生命给别人带来了良好或邪恶的影响？我是否常常从他人的错误中学习？

祷告： 主啊，愿我受教，帮助我不要得罪你。为耶稣的缘故，赐我辨别是非的能力，跟随公义，不偏不倚，阿们。

十一月十二日，礼拜一

民数记十七章

诗篇四十三篇

“利未族亚伦的杖已经发了芽……”

亚伦的杖发芽

亚伦的杖发芽，确定了耶和華拣选的人。摩西按着以色列 12 个支派，取了 12 根杖。耶和華说，被拣选作祭司工作的人，他的杖必要发芽。每根杖上写上了个别支派首领的名字。亚伦的名字写在利未的杖上。摩西把 12 根杖放在法柜的帐幕内，在耶和華面前。这意味着，12 根杖可能被放在隔开圣所和至圣所的幔子前。隔天，摩西进入法柜的帐幕，发现唯一发芽的是亚伦的杖。而且，亚伦的杖还生出花苞，开了花，结了熟杏！这确实是神迹。耶和華明确地肯定了亚伦作祭司的呼召。摩西把 12 根杖拿出来。他们看见了，每人就取回了自己的杖。

耶和華吩咐摩西把亚伦的杖放在法柜前，给这些背叛之子作为记号。这样，摩西就使他们向耶和華发的怨言止息，免得他们死亡。以色列人感到非常害怕；他们说自己必死无疑。他们的恐惧是毫无根据的。测试 12 根杖是由耶和華提出的，而不是源自任何叛乱。耶和華要永远制止百姓的挑战，不再叫人因此死亡。这是为保护以色列的后裔侵犯耶和華定立的祭司职位。在之前的事件中（16 章），叛民挑战耶和華，结果灭亡了。如果没有被呼召，就不应草率地加入牧师的事工。这将导致严重且痛苦的后果。反之，如果被呼召，就不应逃避。

默想：我们是否能采取类似亚伦杖发芽的作法，来确定谁才是神拣选的人？选举是否是合适的替代方式？

祷告：主啊，感谢祢拯救我，以事奉祢。愿我至死忠心。阿们。

十一月十三日，礼拜二

民数记十八章 1-7 节

“……你和你的儿子也要一同担当于犯祭司职任的罪孽。”

诗篇四十四篇

利未人的责任

神往往在惩罚之后，伸出祂无所不在的挽回之手。以色列在前两章中重重地跌倒了，并从中学到了痛苦的教训。现在，她必须继续前进，不能让过去的过错或罪过纠缠，而裹足不前。耶和华必须立即处理任何敌意或仇恨。祂在第一和第二节如此行：在第一节，我们看到亚伦和他的儿子要作圣所的工（守帐幕及献祭）；在第二节，利未人要协助亚伦的圣职。他们要服事祭司，而祭司要在法柜的帐幕前服事耶和华。法柜的帐幕将作为见证，因为祭司的圣职受到挑战。祭坛上包着由香炉锤成的片和亚伦发芽的杖，都要作为记号，好叫类似的叛乱不再重演。

利未人的职务在叛乱前后维持不变。耶和华明确的命令，阻止任何祭司取代利未人。虽然他们犯了重罪，但神并没有取消他们的资格。非利未人是不允许参与他们的事工的。耶和华提醒利未人不要再违法试图参与祭司的职务。只有亚伦及其后裔才是耶和华和世人的中保。“祭司”本意是圣洁或神圣。人生来有罪，罪人不配受委为祭司，因为祭司是圣洁的。唯独那本为圣洁的神能够！因此，为了所有罪人，亚伦和利未人必须履行神吩咐他们的特定任务。没有人能够取代他们。

默想：如果祭司犯罪，谁是他们的中保？今天，谁是祭司？所有重生得救的信徒都是祭司。

祷告：主啊，洁净我，让我能够手洁清心来到祢面前。阿们。

十一月十四日，礼拜三

民数记十八章 8-20 节

“以色列中一切永献的都必归与你。”

诗篇四十五篇

属祭司的

祭司不拥有应许之地里任何的产业。他们不能耕作或饲养牲畜。他们要专注于祭司的职务。那么，他们要如何养活自己和家人呢？民数记 18 章的这段经节，叙述了神如何供应祂的仆人。既然祭司的产业就是耶和華，他们将代表耶和華接纳人们的祭物。只有祭司和他们的儿子能够在内院里食用这些祭物，这样就不会有人滥用这项特权。然而，举祭和摇祭可以赐给祭司的儿女，只要他们不是不洁的。地里首先初熟之物和头生的动物都包括在举祭和摇祭（感谢祭）里。被赎的不洁净动物也属祭司所有。所有献上的洁净动物要被宰，它们的血要撒在祭坛上，它们的油献给耶和華，然后，祭司要和家人一同吃它们的肉。这是耶和華赐给以色列永远的定例，如此，祭司和家人的日常需要都得到了照顾，不会因此忽略了圣职。

这个原则也是如此这般应用在新约教会。所有被召全职事奉神的人，要全情投入，不能被世俗之事所缠绕。除非教会很小，无法供应牧者的需求。使徒保罗因为教会无法资助他，而需要在一段短时期内以制造帐篷为生。传福音的牧者要靠福音养生（林前 9:14）。只要有任何分心，都会影响他的事工。而他牧羊的羊群也难免要遭受属灵的饥饿。

默想：我的牧师在教堂以外是否也有从事其他生意，目的不是为谋生而是要赚外快呢？我是否介意？

祷告：主啊，提醒我常常为牧师祷告，叫他信实地关心、保护和喂养耶稣基督的羊群。求祢帮助我尽己责支持他。阿们。

十一月十五日，礼拜四

民数记十八章 21-32 节

“奉给你们的一切礼物……要献给耶和华为举祭。”

诗篇四十六篇

利未人也要十一奉献

那些不是祭司的利未人要协助祭司以及在其他方面服事耶和华。以色列的十分之一要作他们的产业。他们的事奉也是全职的，他们也在会众的帐幕中服事。耶和华也照料他们肉体上的需求。以色列的子孙被提醒不能接管协助祭司的利未人职务。而利未人也要担当以色列人的罪孽。这是以色列世世代代永远的定例。利未人同祭司一样，没有任何产业。耶和华把以色列人的十一奉献视为举祭（感谢祭）。这些要归于利未人。

利未人要从以色列人所得的十分之一，取十分之一献给神。亚伦要代表神接受这十分之一。利未人所收的都要交上十一，这就是利未人献给耶和华的举祭。利未人从以色列人所取得的，是他们在会幕中办事的酬劳。如果利未人谨守这“受与施”的原则，他们就不会因此担罪，也不会褻渎以色列人的圣物。如果他们在协助祭司在会幕办事时不洁净，惩罚就是死！

今天，所有教会的全职员工毫无例外的，都要他们交十一及奉献献给神。这是事奉主的圣洁，主知道每一个信徒是否手洁清心。信徒劳作，并在属灵上得到喂养；全职员工得到信徒的十一及奉献，就能在研读圣经和教导神的话语上，专心一意地服事主。

默想： 牧师能够从事世俗的工作吗？何谓带职的牧者？

祷告： 帮助我以爱心交上十一及奉献，并把自己献上，用一生来服事祢。阿们。

十一月十六日，礼拜五

民数记十九章

“摸了人死尸的，就必七天不洁净。”

诗篇四十七篇

除污秽的水

水具有洁净的功能。水洗净我们身上的污垢。除污秽的水具备洗净罪恶和罪恶感的属灵意义。这除污秽的水必须按着神的指示来预备（1-10节）。祭司要把纯红的母牛牵到营外，有人在他面前将牛宰杀。祭司用手指蘸牛血，向会幕前面弹七次。然后，整头牛要在祭司面前焚烧。祭司要把香柏木、牛膝草、朱红色线丢在烧牛的火中。接着，祭司直到晚上

（一天之始）都是不洁净的，他要洗衣服并用水洗身，才回到营中。协助祭司烧牛的人也是直到晚上都是不洁净的，他也要洗衣服和用水洗身。之后，一个洁净的人要收起母牛的灰，存在营外洁净的地方，为以色列会众调做除污秽的水。这人也得洗衣服，而且必不洁净到晚上。

11 到 22 节形容了除污秽的水要如何用在因为摸了死尸而不洁净的人身上。这人必七天不洁净。他要在第三天洁净自己，第七天才能洁净。如果他不清净自己，玷污了会幕，就会从以色列中被剪除，因为污秽还在他身上。帐棚里若有人死了，里头的一切都是不洁净的。若有人进入死了人的帐棚内，他也必不洁净七天。一个洁净的人要拿除污秽的水（掺了母牛灰的流水），在第三天，洒在不洁净的人或物上。到了第七天，他们就洁净了。不过，那洒水且洁净的人到了第七天就必不洁净，他需要用水洗身和衣服，不洁净到晚上。这个洁净的过程是重要的，因为不洁净的人不能参加任何属灵的节日或聚会。

默想：基督的血是否已经洁净了我？除基督以外，没有任何人可以洗净我所有的罪。

祷告：主啊！求祢洁净我，我就必洁净。阿们。

十一月十七日，礼拜六

民数记二十章 1-13 节

“这水名叫米利巴水，是因以色列人向耶和华争闹……”

诗篇四十八篇

当神人犯罪！

米利暗死了并被埋葬。以色列会众正在旷野中，没有水止渴。他们向摩西争闹，表示宁愿和那些因罪而被耶和华杀了的弟兄同死。他们埋怨摩西把他们领出埃及，到这个没有无花果、葡萄树和石榴树，又没有水喝的坏地方！摩西和亚伦离开他们，来到耶和华的面前。他们俯伏在地，耶和华的荣光向他们显现。以色列会众因为看不见出埃及的属灵意义和他们作为神子民的责任，犯下了重罪。他们因为口渴肚饿而发牢骚！他们是属肉体的。

耶和华吩咐摩西拿着杖去召集会众，吩咐磐石发出水来，水就会从磐石流出，给会众和牲畜喝。摩西和亚伦服从指示，将会众召集到磐石前。然而，摩西和亚伦没有吩咐磐石，摩西用杖击打磐石两下。尽管许多水流了出来给会众和牲畜喝，但摩西和亚伦却得罪了耶和华。而耶和华的审判是立即且公平的。他们的罪是：身为领袖，却没有在会众面前尊耶和华为圣。因此，他们不得进入应许之地。这地方叫米利巴（即争闹），因为以色列会众向耶和华争闹。神的领袖，如摩西和亚伦，必须具备更高的圣洁标准。从他们的惩罚，可见他们犯下了重罪。神行事不偏待人。每个领袖都要知道神在监察；一旦犯罪，神就会惩罚。

默想：耶和华要求圣洁而非完全。

祷告：主啊，用祢的真理洁净我。祢的道就是真理。

十一月十八日，主日

民数记二十章 14-21 节

“你不可从我的地经过，免得我带刀出去攻击你。”

诗篇四十九篇

面对失望

以东人和以色列有亲属关系。创立以东的是雅各的双胞胎兄长——以扫。以色列是耶和華给予雅各的新名字。这表示以东人和以色列人是堂兄弟。摩西需要带领以色列从以东的地经过，否则就得绕远路进入应许之地。因此，他友好温和地去见以东王。摩西形容以色列为以东人的弟兄。他也说，以东人知道他们所受的苦难。摩西从先祖雅各领以色列下到埃及久住，到埃及人如何恶待他们，追溯以色列的历史。他们向耶和華哀求，而耶和華也听见他们的声音，将他们从埃及领出来，现在他们就在旷野的一座城加低斯，位于以东的边界。摩西恳求以东让以色列人经过他们的土地。他们不走田间和葡萄园，也不喝井里的水。简言之，以东人无需担心他们的农作物和葡萄会被以色列人吃光或毁坏，也无需担心他们的水井会被以色列人喝干。摩西说，他们只取最短的大道，不偏左右。然而，以东人斩钉截铁地告诉摩西，他们不能经过以东之地。如果以色列人试图这么做，以东人就会带刀攻击他们。以色列会众恳请以东人让他们经过以东之地，并表示牲畜所喝的水，他们愿意付钱。然而，以东人却十分坚决，拒绝让以色列人经过，并群起阻止以色列人进入他们的土地。以色列只好转身，绕远路进入应许之地。面对失望，是人生不可避免的环节。然而，知道神掌管我们的生命，心里就有安慰，而且确知没有任何事情出于偶然。神不会让祂的子民承受他们无法担当的试炼。

默想：面对试炼时，我是否低语抱怨？抑或祷告相信神的供应将带领我经过一切？

祷告：主啊！求祢加添力量，帮助我面对任何试炼。

十一月十九日，礼拜一

民数记二十章 22-29 节

“亚伦要归到他列祖那里。他必不得入我所赐给以色列人的地……”
诗篇五十篇

更换祭司的看守人

神的仆人逝世往往引起复杂的情感：令人难过，因为神伟大的仆人离世了；令人高兴，因为他完成了事奉，回到天家与主同在。是亚伦离开以色列的时候了，因他完成了对耶和華的事奉。耶和華要以另一个人正式接替大祭司的职务。神晓谕摩西和亚伦，亚伦将死，不能进入应许之地，因为他在米利巴违背了神的命令。亚伦的儿子以利亚撒要接替他。亚伦要死在何珥山上，并藏在那里，而大祭司的交接仪式也要在那里进行。

亚伦、以利亚撒和摩西一起登上何珥山，俯瞰以色列会众。摩西把亚伦的圣衣脱下，给以利亚撒穿上。摩西和以利亚撒一起下山，亚伦却没有同来。当以色列会众看到亚伦已死，就为他哀哭了 30 天。他们十分爱戴亚伦。要同亲人永别往往是困难的，更何况他是一位为神的子民付出许多的神之仆人。

死亡是无可避免的。我们在生之际，就开始死亡。时钟滴答作响，但很快就会停下。我们在世的时间是宝贵的，尤其是那忠心服事神的人。他知道服事神的时间是有限的。米利暗和亚伦完成了他们的事奉，被召回天家与主同在。亚伦是因为违背主命而无法进入应许之地。亚伦的事工有好的开始，却没有好的结束。把棒子传交神的新仆人，是按着神的任命。亚伦还存活的长子，以利亚撒被委任。耶和華杀死了亚伦的两个大儿子，因为他们犯了罪。亚伦传递下去的，是个完好稳定的事工。

默想：接班人是 由人或神任命？

祷告：主啊，求祢赐下忠诚的仆人，用祢的话语喂养、保护和安慰祢的羊群，从而保守教会忠心。

十一月二十日，礼拜三

民数记二十一章 1-3 节

“你若将这民交付我手，我就把他们的城邑尽行毁灭。”

诗篇五十一篇

信守誓约

做主的工就是顺服神的旨意，但人也多。以色列的使命是占据应许之地，这是以色列成为国家的最后一块拼图。以色列拥有会众和宪法，却仍未有土地。他们的敌人是生活在应许之地以南的迦南人。38年后，以色列回到了当年摩西派出12个探子的地点。此处靠近寻的旷野。亚拉得王同以色列争战，并掳了几人。这是耶和华给以色列人的测试，为要预备他们在进入应许之地后所要面对的更多战役。服事神的生命将充满一个又一个战役。当仆人回天家时，战争才会结束。

以色列以信心回应，向耶和华发誓，且没有低语埋怨或投诉。她誓言，如果耶和华帮助他们战胜亚拉得王和迦南人，她必定尽行毁灭他们。耶和华应允了以色列，并将迦南人交付给他们。以色列信守承诺，将迦南人和他们的城邑尽行毁灭。那地方名叫何珥玛，意思就是“完全毁灭”。以色列在旷野的40年间不断埋怨，这回因着信，尝到了胜利的滋味，肯定感到非常鼓舞。相信神，胜利就属于她。以色列如果要成功，就得学习这宝贵的功课。她并非轻而易举取得胜利，因为敌人强大、受到保护且武装齐备，拥有身经百战的战士，而以色列数个世纪都是奴隶，从未接受过军训。不过，他们拥有唯一活着的真神。他们的使命是属灵的，因而不会失败。

默想：我是否顺服神？

祷告：主啊！因基督准备我，好叫我走那狭窄的道路，不偏左右。阿们。

十一月二十一日，礼拜三

民数记二十一章 4-9 节

“凡被蛇咬的，一望这铜蛇就活了。”

诗篇五十二篇

举起火蛇

令人难过的是，以色列尽管经历了神的大能和供应，但却是短暂的。以色列必须绕远路，往南朝亚喀巴海湾行进。因为路难行，她再次得罪了耶和華。以东人不让以色列经过以东地，以色列别无他法，因为以东是以扫的后裔，耶和華晓谕以色列不能伤害以东人。圣经形容以色列人因为路难行而“甚是烦躁”。“甚是烦躁”这个短句也用来形容“及时收割”。简言之，以色列人的心灵被“烦躁”一分为二。这次，他们怨渎神和摩西，抱怨神和摩西将他们领出埃及地，死在旷野，因为那里无水无粮。他们恨恶耶和華在他们离开埃及后不久，每日赐给他们的吗哪。没有粮食并非导因，实际上，以色列人并不喜欢神赐给他们的粮食。

耶和華使火蛇进入百姓中间，他们当中很多被咬而死。百姓到摩西那里，承认他们得罪了神和摩西。他们求摩西祷告耶和華，叫火蛇离开他们。这是神治愈以色列的方法：摩西要用铜造一条火蛇，挂在杆子上，凡被咬的，一望铜蛇，就被医治。摩西按耶和華的吩咐做了。那些被咬的，仰望挂在杆子上的铜蛇，就被医治。那些被咬却没有仰望这蛇的则不被医治。约翰福音 3:14-15，基督用此事件形容了自己在十字架上的死。救恩不是自动的。罪人必须抱着信心仰望基督方能得救。认为“世人自动得救”，是错误的教义。我们都活在罪里，处于比被蛇咬更糟糕的境地。我们需要在加略山被举起的基督，拯救我们脱离罪。

默想：我是否在信心里仰望基督？

祷告：感谢主，差耶稣为我死在十字架上。求主使用我的生命，归荣耀于祢。阿们。

十一月二十二日，礼拜三

民数记二十一章 10-20 节

“以色列唱歌说：井啊，涌上水来！你们要向这井歌唱。”

诗篇五十三篇

在主里的美好进展

火蛇事件之后，一切进展顺利。以色列绕道而行来到终点，安全抵达摩押边界的亚嫩河（摩押与亚摩利之间）。耶和華的战记记载了祂分开红海到亚嫩河所发生的事迹。亚嫩河的河水会流入死海。他们由此起行，了比珥。耶和華晓谕摩西聚集会众，给他们水喝。

以色列唱了一首描述神供应的歌。她因神供应的水而欢喜。首领和民众的尊贵人按着摩西的指示打了这口井。之后，他们从玛他拿到拿哈列，从拿哈列到把末，从巴末到摩押地的谷，又到望向旷野的毗斯迦山顶。以色列的旷野之旅就要结束。她完成了长征，来到了应许之地的边缘。以色列有许多值得喜乐的事。吗哪每天继续从天而降。她在约旦河边望见了应许之地。

以色列的进展是良好的，终点也近在咫尺。一切都顺利，以色列欢喜，因为她体验了耶和華的良善。她走了这么远的路，以色列 40 年来在旷野中虽然经历了许多试炼，失去了许多生命，但她最终抵达了应许之地。至少，在旷野出生的新生代完成了这个旅程。每个信徒的一生就像以色列在旷野的生活一样。他会在教会内外遇见许多敌人。然而，神会带领他经过一切。即使信徒多次令神失望，神却不叫他们失望。

默想：试炼来来去去，但我在基督里的信心却不可动摇。我必须坚强稳固地经过每一个试炼！

祷告：主啊！使我在主里坚强信实，好叫我不至背弃祢，而是一生一世都归祢。

十一月二十三日，礼拜五

民数记二十一章 21-35 节

“不要怕他！因我已将他……交在你手中。”

诗篇五十四篇

挫败西宏和噩

以色列渴望和平，而不是同外约旦地区的居民争战。她派遣使者去征求亚摩利王西宏的同意经过他们的地。这同摩西向以多人作出的请求相似。正如果人，西宏拒绝让以色列经过他的地，却聚集了他的众民攻击以色列。以色列挫败了西宏，得了从亚嫩河到雅博河的地。摩西也夺取了许多原属西宏的城邑，其中包括主要城邑希实本。西宏曾在希实本，炫耀自己比摩押更强大。他从摩押手中夺取了许多城邑，并羞辱了他们的神灵。他挫败摩押夺取希实本的战绩甚至被写成了诗歌（27-29 节）。30 节是以色列人为诗歌写的副歌，描述了以色列如何毁灭西宏。西宏挫败了摩押，而以色列挫败了西宏，这意味着以色列比亚摩利人更强大！

接着，以色列要面对的是巴珊王噩。耶和华向摩西保证，无需惧怕噩。耶和华已经将他、他的众民和他的地都交在摩西的手中。摩西要彻底挫败噩，如同他挫败西宏一样。正如神所言，噩和他的众民被摩西彻底毁灭，没有一个留下！有人可能会觉得这么做有点野蛮和不公平。难道摩西或神，不能有怜悯之心，让一些人活着吗？西宏和噩的众民全被消灭，正因为耶和华是充满恩典怜悯的。因为耶和华要预备以色列，通过基督拯救全世界。以色列需要土地才能成为国家。在这土地上，以色列要成为属灵的国度，向这个在罪和黑暗里的世界作见证。耶和华是以永恒作为考量。再者，亚摩利人已经恶贯满盈，因此要彻底被毁灭（创 15:16）。

默想：罪人岂敢质疑神，并指责祂没有怜悯之心？断乎不可。神是真实的，人都是虚谎的，神的道路常常高过人的道路。

祷告：主啊！愿我顺服祢圣洁的道。

十一月二十四日，礼拜六

民数记二十二章 1-14 节

“……你不可同他们去，也不可咒诅那民，因为那民是蒙福的。”

诗篇五十五篇

神的子民永不被咒诅

以色列攻占西宏和噩的城市后，继续留在摩押的领土。摩押王巴勒看见以色列人向亚摩利人所行的事，就甚惧怕。巴勒的人民也害怕以色列人驻扎在他们的边界。摩押人评估，以色列餮尽了亚摩利人的城市，如同牛餮尽田间的草一样；因此，他们要把以色列赶走他们的领土。他们要求先知巴兰咒诅以色列，好让巴勒能够赶走以色列。巴勒承认巴兰是个真正的先知，因为他为谁祝福，谁就得祝福；他咒诅谁，谁就受咒诅。摩押和米甸的长老带着卦金去找巴兰。他们把巴勒的话告诉巴兰。巴兰叫他们留宿一夜，他会照耶和華晓谕他的回报他们。

当天晚上，神问巴兰，谁在他那里留宿。巴兰告诉神他们是何人以及他们的要求。神的回应使用了两个强烈的字眼：“不可……去”、“不可咒诅”，祂给巴兰的信息肯定无疑，而且神是不会改变主意的。神告诉巴兰，以色列民是蒙福的。巴兰对巴勒的使者的回答透露了内情，巴兰坚决地吩咐使臣回去。然而，他不随他们同去的理由却是无力且不属实的，而且很可能被误解。他说：“耶和華不容我和你们同去”，留下可以商榷、甚至可能改变主意的余地。使臣回到巴勒那里，告诉他巴兰不愿意来。巴兰在回应中使用耶和華的名，但耶和華并没有以同以色列立约的名义，而是以“神”的身份，同这个不忠心的假先知巴兰说话。没有人能咒诅神的民，而神的民将继续蒙福。

默想：信徒心里的圣灵比他周围的敌人（包括撒旦）还要有大能。

祷告：主啊，赐我勇气和力量，叫我不怕人，更不要怕那恶者。为着基督的缘故，保守我走祢的义路，使诡诈远离我的嘴。

十一月二十五日，主日

民数记二十二章 15-21 节

“……等我得知耶和华还要对我说什么。”

诗篇五十六篇

操纵神的旨意

巴兰的贪婪就是他的毁灭。巴勒以为问题出在给予巴兰的赏赐并不足够，所以下了更大的赌注。他派遣更为尊荣的使臣去找巴兰，希望巴兰会同意咒诅巴勒的敌人以色列。他也承诺给予巴兰极大的尊荣，巴兰求什么也必得什么。巴兰虚伪地说，即使巴勒将满屋的金银都给他，他也不能越过耶和華和他神的命令。如果巴兰的话是诚恳的，他就不会再问耶和華是否允许他去咒诅以色列了。神的回应是坚定且不可改变的。神永远不会改变心意，转而咒诅以色列，因为这将违背祂对以色列的应许。巴兰要求巴勒的使臣留宿一夜，好让他再问耶和華是否还有话对他说。神对巴兰已经无话可说。祂告诉巴兰，若这些人来召他，他就同他们一起去，但他必须遵行神对他说的话。

神之前清楚地告诉巴兰不可去，现在为何又让他去呢？神知道人心的诡诈。巴兰其实已经做了同去的决定。他是那种“不断求问直到得到所要为止”的人。祷告或寻求神的旨意，对这个世界上的众多“巴兰”而言，只是伪善。他们看似敬虔，却拒绝神的大能。他们拥有圣洁的外表，实际上是贪婪饥饿的豺狼正在寻找可吞吃的人。他们只关心自己的益处，却用神的事工掩饰贪婪和罪。他们操纵神的旨意，直到自己的要求得以满足。他们渴望被视为敬虔的人，同时却追求肉体的欲望！可悲的是，许多类似的人就在今日的教会当中。

默想：我是否操纵神的旨意，以满足自己的欲望？禁食祷告直到得到我要的东西，就是操纵。

祷告：主啊！使我谦卑，顺服祢的旨意，将荣耀归于祢的圣名。阿们。

十一月二十六日，礼拜一

民数记二十二章 22-41 节

“你同这些人去吧！你只要说我对你说的话。”

诗篇五十七篇

当服从成了违抗

神对巴兰矫饰的属灵大大不满。口称耶和華的名，却不愿顺从祂的话，即极大的假冒为善。神因为巴兰执意要去而发怒。尽管如此，恩慈的耶和華仍然作最后一次的干预。耶和華的使者挡住巴兰的去路，免得他直导灭亡。巴兰无法看见耶和華的使者，但他的驴却看得见。巴兰的驴三次避开抵挡巴兰去路的耶和華的使者。因为驴不愿前进，巴兰就打它。到了第三次，耶和華开了驴子的口，责备巴兰。驴对巴兰说，它一直以来都顺从他，为何巴兰此时却要杀了它？耶和華使巴兰看见耶和華的使者站在路上。巴兰承认自己得罪了耶和華，因为他不知道耶和華站在路上阻挡他。然后他对耶和華的使者说，“若”（v34）耶和華不喜欢，他就回转不去了。这显示巴兰的忏悔并不诚恳。他明知自己的作为令耶和華不满，却因贪财执意要去咒诅以色列。神在 35 节叫巴兰同巴勒的使臣同去时，是在叫他走向死亡！他的顺从实际上是违抗。当巴兰对巴勒说，神将什么话传给他，他就说什么，实际上是假装自己是个正义的先知。巴兰同巴勒同去，巴勒宰杀牛羊做祭，很可能是为安抚他的外邦神巴力。巴勒领巴兰到巴力的高处，从那里可见以色列营的极处。咒诅的舞台已经准备妥当。我们明知违背神的旨意，却固执地坚持自己的渴求，这是愚蠢的，且肯定走向毁灭。

默想：让神完全的话语掌管我的心，好叫我不会得罪祂。自我欺骗就是欺詐、死亡，毁灭是盟友。

祷告：主啊！我的心比一切都诡詐，唯主知道，求主拯救我离自私。炼我塑我，让我只渴求使祢欢喜，而不是自我。阿们。

十一月二十七日，礼拜二

民数记二十三章

“神没有咒诅的，我焉能咒诅？”

诗篇五十八篇

地点迥异，结果相同

宗教所面对的其中一个问题就是地方性的神的观念。以果人相信他们的神是山神，因为他们居住在山区。非利士人相信他们的神是海神，因为他们就居住在他们赖以生存的地中海边。这些神，有不同的权利及能力。巴兰更换地点，以为耶和华会改变对以色列的心意。他叫巴勒筑了7座坛，在巴力的高处给耶和华献上7只公牛；并叫巴勒等他去询求耶和华关乎咒诅以色列的事宜。神向巴兰显现，耶和华对巴兰说的话是一致的：以色列是蒙福的，不会被咒诅。巴勒因巴兰祝福以色列而生气。他要巴兰到另外一个地方再作尝试。他们来到琐腓田的毗斯迦山顶。巴勒如之前一般在7座坛献上7只公牛，等候巴兰。结果是一样的。以色列没有罪，所以神会保守以色列。

巴勒为此感到不满，又转移到另一个地方。他领巴兰到望向旷野的毗耳山顶。巴勒又筑了7座坛，献上7只公牛。耶和华对巴兰说的话是一样的，足以警告巴兰不要在试探神。神清楚表明祂会保守以色列。以色列永远不会被咒诅，而是被耶和华祝福。巴兰应该知道这点。巴兰同巴勒从一个地点转到另一个，希望如此能改变神的话，这是可笑的。巴兰决心要从咒诅以色列人获得尊荣富贵，但他的许多尝试都是无效的。神不是人的仆人，也不能任人处置。实际上，人永远是神的仆人，人必须行神的旨意，或为违抗神付出代价。神不是受局限的神，而是天地万有的神。

默想：神是天地万有之神，神的绝对主权即此教义的基础。

祷告：主啊，为祢的性格及保守感谢祢。

十一月二十八日，礼拜三

民数记二十四章 1-9 节

“……信基督的心也坚固了。”

诗篇五十九篇

神的灵临到……

圣经经常如此形容圣灵的两个功能：充满和临到。圣灵并不施洗；当信徒接受主耶稣基督时，基督以圣灵为信徒施洗。只有信徒才能被圣灵充满而服事神或过圣洁生活。可是，圣灵却可临到信徒或非信徒。在今天的信息里，圣灵临到了肯定不是信徒的巴兰，通过他传述神的话。巴兰就像巴勒一样，以为改变寻求神的方式，就会获得不一样的信息。巴兰为了贪财，渴望咒诅以色列。

圣灵临到巴兰，使在这事上毫无发言权。耶和华借着祂的主权行了这事。巴兰陷入恍惚状态，但却睁开眼睛。他意识到周围发生的事情，却不能自己。神关乎以色列的信息同 23 章一样：以色列要被祝福而不是咒诅，她的民必会强大，她的王必超过亚甲，以色列的国必要振兴，她要有野牛之力；以色列要征服万国，要像狮子一般蹲卧休息，无人敢惹。耶和华通过巴兰传述的信息同前两次是相似的，只是都加上了额外的信息。巴兰完全无法咒诅以色列。耶和华完全控制了他的心、言语和行动。巴兰想操纵耶和华行自己的旨意，但耶和华保守着以色列，一切都在祂的掌控中。以色列此时对耶和华的保守和这场属灵战役毫不知情。巴兰想咒诅并消灭她，最后不仅惨败，还一无所得。

默想：主必保守属祂的，即使他们毫不知情。这至今仍是真理。

祷告：主啊！求祢每天加添我对祢的信靠，因为我知道，没有祢的允许，危害不会临到我身上。

十一月二十九日，礼拜四

民数记二十四章 10-25 节

“……我也不得越过耶和华的命，凭自己的心意行好行歹……”。

诗篇六十篇

当恶人传神的话

一个传神话语的人未必是信徒。他可以传道，甚至捍卫神的话语，但他未必得救。救恩出于耶和華。救恩不能同事工混淆，反之亦然。巴勒因为巴兰没有咒诅以色列而责备他。巴勒叫巴兰回本地去，他将无法得到大尊荣。耶和華阻止他得到尊荣。

巴兰的回应同之前一样：只能说耶和華要他说的，即使巴勒给他满屋的金银财宝，他也不能违抗耶和華的命令。巴兰属灵的假象是死亡和毁灭，伪装阻止他真正悔改。他的假装欺骗了自己。巴兰告诉巴勒有关摩押人、以东人、亚马力人和基尼人的预言影响甚微。只要巴兰不承认自己犯罪，他就不会悔改；他的预言就无关紧要，因为他不相信这些预言。如果他真诚相信耶和華通过他所说的话语，他就会悔改并回到本地去，不再同巴勒有任何瓜葛。很多时候，我们误把传讲神的话语，等同于人同神的关系。圣经中有许多耶和華向非信徒显现的例子，但这些都同他们个人的救恩毫无关系。这些非信徒包括君王和臣宰。信徒不能天真地认为，如此自欺的人并不存在。他们甚至就存在于世界各地的神学院和教会。正如巴兰，他们的肚腹为他们的神，因他们预言或传讲神的话语，都是为了财富和世界的赞扬。正如巴兰，他们空有圣洁的伪装，却未必重生。

默想：我是否像巴兰一样？我是否活在否定中，每个主日都假装成另外一个人？

祷告：求主从自我妄想中拯救我，叫我诚心信靠祢，不至于在生命终结时被撇弃。

十一月三十日，礼拜五

民数记二十五章 1-9 节

“以色列与巴力毗珥连合，耶和华的怒气就向以色列人发作。”

诗篇六十一篇

营中的罪与死亡

耶和華是全能的。世上沒有任何比祂更強大的敵人。耶和華說祂與以色列同在，即以以色列是無敵的。以色列的敵人挑戰以色列之前，必須經過耶和華這關。沒有敵人是詭詐狡猾，以致耶和華無法應付的。耶和華無所不知、無所不見，以色列永遠不會受傷或戰敗。

然而，以色列因得罪耶和華而傷害自己。巴力毗珥發生的事導致 2 萬 4000 個以色列人喪命。他們在肉體和屬靈上犯了通姦淫亂之罪。民數記 31:16 揭示，巴蘭規勸巴力把摩押的女兒送到以色列營中，讓以色列得罪耶和華。巴蘭熟悉神學，卻用它來對付以色列。跟性相關的罪導致以色列崇拜偶像。耶和華向以色列發怒，命令摩西把全民的頭顱懸掛在耶和華面前。摩西立即吩咐審判官將那些得罪神的惡人殺了。當以色列民哀哭之際，一個以色列人竟然在摩西和會眾面前，將一名米甸女人帶到帳幕前。他是極度的大膽。神的子民必須對他的無禮作出公義的回應。非尼哈拿槍刺透了他們的腹，瘟疫就止息了。很多時候，我們在生命中承受的悲苦是自找的。我們的罪和叛逆是問題的導因。神若幫助我們，無人能敵擋我們。然而，我們若抵擋神，任何人都能傷害我們。

默想：我的生命或教會是否有罪是需要處理的？向基督悔改是唯一的道路。

禱告：主啊！請記念我，叫我一生敬畏祢，不得罪祢。只有祢在我身邊，萬事都能互相效力，叫愛神的人得益處。阿們。

12月1日，礼拜四

民数记 25:10-18

“他们在他们中间，以我的忌邪为心，使我不在忌邪中把他们除灭。”

诗篇 62

立于破口

在今天的教会中，找知识渊博的人要比找有勇气和力量的人容易。非尼哈是一位勇士，他行了在耶和华中看为正的事。他为耶和中的缘故有忌邪的心。他杀以色列西面支派的首领和米甸首领的女儿，是为了神的荣耀。这样邪恶的罪，怎么能行在会众的会幕前呢？耶和华中赏赐给非尼哈他的平安之约。这一独特的约在 13 节有解释。这约是给他和他的后裔的，因为他为他的神有忌邪的心，又因为他代表他的百姓以色列赎了罪。耶和华中是这么看。这约又被称为永远为祭司的约。我们在这末世之时，必须小心注意的人生与罪的看见。

神提到两个罪人的名字。他们是心利和哥斯比。他们在他们各自的社会中是非常重要的。但是，神不看人的情面，他的仆人也必须如此！罪人必须公正地并按着神圣完美的话语被对付。由非尼哈所执行的审判是公正公平的。他们是罪有应得。摩西被耶和华中命令扰害并击杀米甸人，因为他们通过派恶女子进入以色列的营中致使他们犯罪，以他们的诡计来扰害以色列。摩西和与以色列立约的主要求公正的报应。这不是个人的私事，应该“连左脸也转过来由他打。”如果以色列被毁了，耶和华中藉着耶稣基督拯救世人脱离罪恶的计划就会受影响。为基督的缘故立于破口的人必须刚强、勇敢，且在他所行的一切事上都正直。他必须不计代价地辩护基督和神的尊荣。他绝不能退缩，亦不可陷入罪中。

默想：我有没有为基督的名和他的事而辩护？

祷告：哦主耶和华中，但愿我在这末日的基督大业上永不辜负您。赐给我勇气和力量，一生为您发热心，使基督在我的人生中得荣耀。阿门。

12月2日，礼拜五

民数记 26:1-51

“凡以色列从二十岁以外能出去打仗的，计算总数。”

诗篇 63

第二次数点人数

悖逆耶和華的一代人已經死在曠野。第一次数点人数时有二十岁以上并能够争战的男性 603,550 名（参民 1:46）。第二次数点人数时二十岁以上并能够争战的以色列人有 601,730 名（参民 26:51）。这两次数点都没有包括利未人，他们是被单独计数因为他们不会得到一份应许之地作为他们的产业。第一次数点的 603,550 名男性除了约书亚和迦勒，都死在了旷野，摩西（当时还在世）也很快会被耶和華召回榮耀的天家。

第二次数点是紧接着有 24,000 以色列人因他们行淫和拜偶像的罪而毙命的巴力·毗尔事件之后。这很重要，因为数点人数对所有没有犯罪的是个鼓励。他们是必须继续耶和華在他对人类的救恩计划中所赋予以色列人使命的人。他们的父辈让耶和華失望。他们离进入应许之地很近，但他们的不信使他们失去了原本应属于他们的特权和尊荣。这新一代不能再重复相同的错误。所有从二十岁到四十岁之间的都是在旷野出生的。他们既没有看见过埃及的神迹，又没参与过红海。那些在四十一岁以上的是在埃及出生的，他们中间一些年长的有可能还可以栩栩如生地记得以色列失败的事。新的领袖或是长者们现在必须引导年青人们。他们必须记得他们从天而降的呼召和耶和華的圣洁。在教会里记录人数并没有什么错，只要数字不要被用来衡量在耶和華的葡萄园里的顺服或成功。

默想：当上午崇拜或祷告会的人数下降时，我是否感到失望呢？

祷告：哦耶和華，让我的眼目单单注目于你，不是会众的人数，因为我的鼓励单单在乎你而不是数字。阿门。

12月3日，礼拜六

民数记 26:51-65

“因为耶和华论到他们说：他们必要死在旷野。”

诗篇 64

抓阄得产业

耶和华分地的原则很简单。地要根据十二个支派每支派的人数来分。人多的，要多得产业。人少的，得到的产业也少。这是简单的逻辑，又最公平。

每支派会根据所抓的阄得到土地。这会按着祖宗各支派的名字划分。既然是抓阄，并且耶和华是掌控结果的一位，这样可以认为是由耶和华决定哪一个支派会安顿在应许之地的哪一部分。这就不是约书亚的决定，因为他不能掌控抓阄的结果。如此，他也不会被告带有偏见，既然他也要和他自己的支派以法莲同住。这样由耶和华提出的用抓阄来分地极为重要，因为耶和华预料到分地时会有问题出现。不同的支派可能会争论，甚至以彼此争战告终，如果有的支派要选择沿海地区而不愿住在山区或平原；大家都有自己的喜好。但耶和华的智慧比人高超得多。他想到了所有的细节，这样以色列能够学习接受神的旨意，没有哪个支派被允许离开所分得的这部分应许之地。如此行无异于拒绝耶和华和他的选择。利未人单独地被数点，因为他们不会通过抓阄分得产业。数点他们一个月以上的男性有 23,000 名，不象以色列的儿女被数点是算二十岁及以上的。利未人要作神话语的教师。在占领应许之地后，以色列成了一个神治的国家：一个有自己的宪法、在自己的土地上、在神的领导之下的民族。

默想：我和我的朋友及兄弟姐妹因分东西而吵架吗？基督徒应该为一份产业而“争战”吗？

祷告：愿敬虔加上知足成为我每天的份，哦耶和华啊，好叫我不得罪你。阿门。

12月4日，礼拜天

民数记 27:1-11

为什么因我们的父亲没有儿子就把他的名从他族中除掉呢？

诗篇 65

产业的继承

不象其它的国家，以色列的存在有她属灵目的。弥赛亚将生为一个以色列人。以色列民族必须存在到那一天，她的子民必须留在应许之地。有关遗产的律法为以色列提供了这样的条文与保护。但是，如果一个家庭没有儿子，遗产如果能传给下一代呢？西罗非哈的女儿们就面对这样的问题。她们的父亲没有和造反的一起死，虽然他因为他自己的罪，死在旷野。她们推理说，她们的父亲不应该因为没有儿子而被忘记。在此之前，这个问题没有决策的先例。

以色列还没有进入应许之地，但及早处理这一问题是好事。摩西把这个问题带到耶和華面前。

解决方案是公正的。西罗非哈的女儿们将得到原属她们父亲的那份土地。这将成为全体以色列人的律法。如果某人无子而亡，他将把他的产业传给他的女儿。如果他连女儿也没有，那么他会传给他最亲近的亲戚。这是从耶和華而来的判断，必须在应许之地全地被遵行。这就成为《路得记》中提到的至亲的救赎者的基础。这样，以色列国得以存留。以色列必须留在她的地上。以色列不能被摧毁，因为摧毁作为国家的以色列等同于破坏神对人类的救赎计划。弥赛亚必须被生在犹大的伯利恒。

默想：地方教会象以色列国吗？以色列国和地方教会有哪些不同点和哪些相似点？

祷告：哦耶和華，保护您的教会，使她向主耶稣基督忠心真实。在这末世，许多教会堕落并失去了他们的见证。为基督的缘故帮助并保守您的子民。阿门。

12月5日，礼拜一

民数记 27:12-17

“... 免得耶和华的会众如同没有牧人的羊群一般”

诗篇 66

交棒

在主的事工中，善始比善终容易。耶和华的仆人一定要做的一件事，是把领袖的接力棒传给下一代。这是一件最为艰难的任务，特别是现任的领袖依然身心灵强健的时候。就摩西这位三十九年来忠心事奉神的仆人而言，耶和华告诉他现在是他“归到你本民”去的时候了。这是他在加底斯米利巴悖逆耶和华的结果。耶和华在涉及根据他圣洁的标准顺服的事上不偏待人。摩西了解他的罪，并接受了耶和华的审判。

摩西是一位属神的人，总是为以色列民和神的荣耀求最好的。摩西求耶和华为他找一个接替者。他必须是一位属神的人，“可以在他们面前出入，也可以引导他们。”他永不会在危险面前弃他们不顾。他会是一个勇敢的领袖并在以色列面前带领他们。他会在他们中间，知道他们的惧怕和忧虑。他会随时在那里为以色列设想。摩西的担心是“免得耶和华的会众如同没有牧人的羊群一样。”摩西能够这么仁慈又乐意地启动领袖交接，是因为他没有把以色列看作他个人掌控的机构。他知道以色列永远是属于耶和华的会众。摩西总是为以色列，而不是他自己求最好的。在摩西失败而没有做到的那一次，他得罪了耶和华并被禁止进入应许之地。一位敬虔的牧师的一个记号应该是他关注神的荣耀和神的子民超过他自己。

默想： 我认识这个时代的某一位，象摩西一样是一位真牧人的典型吗？

祷告： 哦耶和华，赐给我一颗象摩西这样的牧人的心。愿我永不以任何事工是属自己的，而都是主的，使我能到时候到了的时候交棒。阿们。

12月6日，礼拜二

民数记 27:18-23

“... 是心中有圣灵的，你将他领来按手在他头上”

诗篇 67

心中有圣灵的人

有愿望要交棒交给新的领袖是一回事，而传承给一位适合的领袖又是另一回事。要看顾神的子民，一个领袖应拥有什么资格呢？耶和華接受了摩西对新领袖的请求。他的名字叫约书亚，是嫩的儿子。他是一个“心中有圣灵”的人，而摩西要按手在他头上。“心中有圣灵”是什么意思呢？首先，这意味着约书亚重生了，也就是说他有圣灵的内住（罗 8：9）。第二，他被圣灵充满而他寻求以神的能力来遵行神的旨意。第三，他象摩西一样，是一位不寻求自己的荣耀，但寻求耶和華的荣耀和以色列的祝福的领袖。这是一个每一位要忠心事奉耶和華的领袖必须拥有的属灵品质。

摩西将他领来并把他带到以利亚撒（代替亚伦的大祭司）和以色列会众面前，就在他们的眼前授权给他。摩西要自己在众人和大祭司面前膏约书亚作为他的接班人。不应该有私下或秘密的膏立。这会断绝一切背后的闲话或为要作摩西的接班人而你争我斗。而且，众百姓需要看见摩西自愿地把他的领袖权交给约书亚，而不是约书亚从摩西手中抢夺的。要确保这一点，摩西要把他的尊荣给约书亚。按手代表这个权力的交接。“按手”意思是“向前把手放置按立。”这是认同和接纳约书亚为摩西的接班人带领以色列进入应许之地的记号。权力的交接不是骄傲与提升，而是责任与呼召。那大约四十年前在燃烧的荆棘中呼召摩西的耶和華现在呼召了约书亚。今日的教会领袖不能不了解这基本的基督教领袖学的基本真理。

默想：教会不是朝代式的统治。每一位长老和执事必须具备圣经对领袖资格的要求。

祷告：哦耶和華，赐给您的教会敬虔且心中有圣灵的领袖，这样我们才不会在争战的时刻灰心。阿门。

12月7日，礼拜三

民数记 28:1-10

“...信基督的心坚固”

诗篇 68

祭物是必须的

在旧约时代，献上洁净的动物为祭物给耶和華是必须的。没有一天是没有献动物为祭给耶和華的。在约书亚正式代替摩西之后，此时是向在旷野出生的新生代总结性地演示不同种类的祭物的时候。祭物的细节记载在《利未记》中，包括献祭的意义与重要性的总结。这些祭物是基督的预表。如果今日的信徒想要明白基督怎样成了他们的祭物，研读《利未记》将会得到许多亮光。

第二节开始的命令很清晰，这些祭物必须在适合的时间献给耶和華。别无选择。直至主耶稣基督第一次降临，这些祭作为工具，为基督将来的死及在加略山十字架上的牺牲提供了一幅图画。这些动物的祭有能力洁除信徒的罪（只是外在的），是因为基督在未来所要做的（来 9:13-14）。他们不能被仅仅视为毫无意义的仪式。当这些献祭是被正确地执行，出于正确的动机，为在耶和華面前成为极美的香气，这意味着耶和華会悦纳。燔祭、素祭和奠祭是祭司每天要献给耶和華的。不仅如此，在安息日必须献上两只没有残疾一岁的公羊羔、调油的细面伊法十分之二为素祭，以及奠祭。在 2-8 节常献的燔祭以外，祭司必须每安息日献上以上的祭物。燔祭是为了赎罪。祭司在洁除他们自己的罪之前，不能执行任何神所布置给他们的职责。而且需要继续、每日地这么去做。安息日的献祭则是为了全以色列。

默想：当我每主日崇拜的时候，需要带祭物给神么？这些祭物有哪些？

祷告：主耶和華，但愿我永不空手来见您。接受我的生命作为活祭为您所用。阿门。

12月8日，礼拜四

民数记 28:11-15

“每月朔，你们要献给耶和华为燔祭

诗篇 69

有关感恩的提醒

每个月的月首也叫做月朔。这以献燔祭时吹角来庆祝，作为在耶和华面前的纪念（参民 10:10）。月朔的燔祭非常昂贵，因为包括两只公牛犊、一只公绵羊、七只没有残疾一岁的公羊羔。与公牛犊、公绵羊与公羊羔同献的，是按着 12 与 13 节所启示的比例调和的面和油。

这些将是献给耶和华的馨香的火祭。在面和油之外，与公牛犊、公绵羊与公羊羔同献的还有奠祭。这是一年中的每个月要献上的燔祭。要首先献上的赎罪祭被列在最后。一双公山羊作为赎罪祭，与燔祭和奠祭同献。

每个月的第一个当新月出现时庆祝月朔。那一天在吹角之后，除了妇女的家务以外一切的工作都要暂停（见阿摩斯书 8:5）。这是公众的敬拜（王下 4:23），家庭要聚集享受筵席（参撒下 20:5）。这样的纪念的意义在于为他们将要领受的而感谢神。播种、收获、牧养与他们所有的工作都是从恩惠之神的手中而来。没有耶和华的赐福，他们就什么也做不了；以色列就不能在应许之地存留。神的子民认识到这一点非常重要。这是为了把感恩的心和行动逐渐灌输给他们。以色列不应忘记她存在的属灵目的。以色列有一个需在神面前为了全人类完成的属灵责任。

默想：信徒为什么每餐之前都祷告向神感恩呢？

祷告：主耶和华，提醒我，我的存活来自于您的慈爱和恩惠之手。愿我永不忘怀您对我和我一家的美善与日常供应，为基督的缘故。阿门。

12月9日，礼拜五

民数记 28:16-25

“你当在耶和華所选择的居所将逾越节的祭牲献给耶和華...”

诗篇 70

关于拯救的提醒

以色列被神全能的手从受捆绑之地埃及拯救出来。在以色列离开埃及的那一天，耶和華命令全以色列在每个新年的第一个月的第十四天守逾越节，并在逾越节筵席后的七天中只吃无酵饼（第一个月的第十四至二十一天，请读出12:1-20）。以色列在他们各自的家中如此行，他们要杀一只无瑕疵的羔羊，并把血涂在门框和门楣上。不过，在他们进入应许之地后，以色列就应该在耶和華设立他的会幕或圣殿的地方来守逾越节（申16:2）。

从民数记28:16-25，我们看到耶和華强调了逾越节的重要性，这期间以色列必须在整个逾越节和无酵节期间每日献上这些贵重的祭物。它被称为耶和華面前的圣会，无人被许可做任何的工作。祭司们要做工，也就是献上所有这些祭物。燔祭、素祭与赎罪祭要每天献上。这是在每日的燔祭和奠祭之外做的。逾越节和无酵节是为了提醒每个以色列人的罪已被对付。纪念耶和華伟大的拯救会很自然地带来谦卑、感激与谢恩。今天的信徒被从更大罪的捆绑中拯救出来。我们必须为我们的健康、每日的供应和安全、朋友与家庭、得财的力量、我们的生命和在天上永恒的家而感谢神。为使我们记得这些，耶和華赐给我们圣餐。

默想：当我领受圣餐时，我想到的是什么？我是否想起我的罪和基督？

祷告：哦耶和華，赦免我所有的罪，特别是心中不原谅人的罪，用基督的宝血洁净我，使我与你的关系常常畅通无阻。我奉耶稣的名祷告。阿门。

12月10日，礼拜六

民数记 28:26-31

“... 你们要守圣会什么劳碌的工都不可做。”

诗篇 71

有关每日供应的提醒

为收获而感谢耶和华极其重要。农夫可以耕好土地并合时播种，万事齐备，但若耶和华不按时赐下秋雨与春雨，他们的庄稼就会颗粒不收。要么是耶和华会差遣蝗虫或雹灾来毁坏庄稼，特别是当他们成熟可以收割之时。一切都会失去，农夫们会大为痛苦，不仅那一年，连来年也会如此。第二年他们没有种子播种，没有食物吃。他们还会没有钱买更多的种子。如果不是良善的耶和华仁慈地供应农夫们生存的必需品，他们会丧生并失去一切。对于依靠耶和华为他们的牲畜以及牲畜的繁殖供应大量的食物和水的牧人也是如此。献上初熟之物是感恩祭，是以色列承认在生计和他们的食物供给上对耶和华完全与绝对的依靠。没有他，以色列会死亡。

初熟节是向耶和华守的圣会，他们不得做任何劳碌的工。他们应当按着与先前的月朔和逾越节相同的数目献上动物。这意味着初熟节与这两个有同等的重要性。初熟节的祭物也是在继续每日例行的燔祭和素祭以外另献的。这是一次性的事件。此重要性我们今天一定不能忘记。我们一定不能以为因为我们不是农夫或牧人，我们就不是在可怕的处境中。在我们掌控之外，却在神的绝对掌控之中的因素，不计其数。特别是世界经济错综复杂。如果一个市场崩溃，全世界的经济会与之一同崩溃。我们今日对神的依靠是史无前例的！

默想：谁掌管我的工作？是神，我的老板或是我自己？

祷告：哦耶和华，寄居于这个罪与黑暗的世界，单单依靠你，是我心所求。听我祷告，为基督的缘故。

12月11日，礼拜天

民数记 29

我（耶和華）領以色列人出埃及地的时候曾使他們住在棚里 ...

诗篇 72

关于耶和華怜悯的提醒

在犹太历中宗教节期数目最多的要数**第七个月**。这个月的**第一天**被称为“*吹角的日子*。”以色列要为第七天做准备：一年中唯独这一天大祭司可以进入“*至圣所*”（来 9:3）来履行他的责任（利 23）。耶和華的怜悯是焦点。**第十天**是守赎罪日。**第十五天**是“住棚节”（利 23:34），以色列人要住在用“*美好树上的果子和棕树上的枝子，与茂密树的枝条并河旁的柳枝*”临时所搭的“*棚*”里（利 23:42）。他们要这样在他们的房顶上住七天。在这七天中，他们要象民数记 29:17-35 所记载的那样献祭。他们所献的动物除了公牛犊的数目以外都相同。第十五天以十三只公牛犊开始，在第七天之前每过一天减少一只，第七天是这个月的第二十二天，所献的公牛犊的数目是七只。第八天，也就是七月的第二十三天，最后的祭物（赎罪祭）一只公牛犊、一只公绵羊、七只羊羔与一只山羊被献上（与七月的第一天的祭物相似）。所有这些都是与每日例行的祭物一同献上的。

神的怜悯拯救以色列并使用她为黑暗世界中的光，得以彰显在七月的这些祭物上。住在棚里提醒以色列她在地上陌生人与朝圣者的生命。以色列对整个世界有一个属灵的特权和责任。她的居民没有权利为自我满足而活。今天的教会也有这样的责任！

默想： 我的教会有基督的光照出来吗，使所有来的人可以寻见真正的救恩？

祷告： 愿我的生命成为反射我主基督耶稣大光的小光。帮助我，哦神啊，为基督的缘故，阿门。

12月12日，礼拜一

民数记 30: 1-2

“就不可食言，必要按口中所出的一切话行。”

诗篇 73

总要守誓言！

奉耶和華的名起誓可不是遊戲。傳道書 5:4-5 清楚地指出：“你向神許願，償還不可遲延。因他不喜悅愚昧人。所以你許的願應當償還。你許願不還，不如不許。”發誓是可選擇的，不是必須的。聖經從來沒有反對發誓。實際上，信徒被鼓勵發誓，但要非常小心並有周全的考慮。奉耶和華的名所發的誓言一定要持守。這樣，一定不能愚拙或錯誤地發誓。錯誤的誓言包括犯法的行動、罪惡的事情以及任何不合聖經的事。愚拙的誓言是那些急促所發的誓，缺乏適當的思考與禱告，還有那些超過自身的能力而無法持守的。祈求永活真神耶和華的名的幫助不是兒戲。耶和華傾聽他的兒女所說出的每句話。沒有聽說過耶和華或不認識耶和華的非信徒所發的誓言不屬這一類。聖經指的是向耶和華所發的誓言！這是由那些接受神話語的教導並宣稱認識耶和華的人們所發的誓言。

神話語強烈禁止人食言！他必須按着一切從他口中所出的來行！這裡的教導並不意味着當一個信徒沒有發誓的時候，他就可以違背自己的話。聖經沒有教導這樣的錯誤結論。事實上，耶和華清楚地陳明，每個信徒都要是就說是，不是就說不是，因為多說一句都是出於那惡者（太 5:37）。信徒的言語極端重要。如果他的話不能被信任，他就成了個騙子！魔鬼是說謊的。我們的天父不能撒謊。他的特征是真理。他的孩子必須象他，也一樣以真理為特征。

默想： 基督徒是否應該在人的法庭上先發誓，然後再作證？

禱告： 我的話必須能制約我，哦耶和華。但願我的誓言靠你的能力得以持守，哦耶和華，讓我不得罪您。

12月13日，礼拜二

民数记 30: 3-8

“耶和华也必赦免他，因为他父亲不应承。”

诗篇 74

可以废去的誓言

在民数记 30:3-8，耶和华给了两个处境是可以废去誓言，而他不惩罚的。这不意味着誓言可以随便对待，因为这两个情况自身都是独特的，是建立在非常合理的圣经解释上。除这两个特例之外，轻率的誓言或不守我们的誓言都不能被合理化。第一个情况是当女性（青年或孩子）在她的父家向耶和华发了誓言。当他的父亲听到她的誓言而保持沉默时，她的誓言就有效。但如果她的父亲在他听到的同一天内，不允许她这样发誓或守誓言，她就不是必须守这誓言。因着他父亲的否决，耶和华赦免她。第二种情况是，当结婚的妇女发誓时，他的丈夫在听到的那一天保持沉默，那么她就要履行她的誓言。但是当他不允许她，那么她就不受约束，主也会赦免她。原因是家中的头在这两个情况下都不是女性。在第一个例子中是父亲而第二个例子中是丈夫。神在每个基督徒家庭所设立的结构是，男性是头，神要他为了他的家庭属灵和肉身的健康负责。如果女性被允许发誓，而不需降服于男性的最后决定，就会有混乱，而圣经教导的敬虔家庭的结构就会被妥协。

向耶和华守我们的誓言很重要，但它们需要在耶和华所规定的圣经准则内被执行和持守。在基督徒家庭中，父亲或丈夫，如上例中所述，是家庭的头，在家中所有的事上有最后的发言权，包括孩子和妻子所发的誓言。

默想：今天的家庭很容易被破坏，因为家庭的结构破损了。在我们破碎与不道德的社会中，男性允许女性掌权，并会为此付出代价。

祷告：主啊，愿你来，使这世上的罪恶可以止息，你的旨意可以行在地上，如同行在天上，阿门。

12月14日，礼拜三

民数记 30: 9-16

“凡她所许的愿和刻苦约束自己所起的誓，她丈夫可以坚定，也可以废去”
诗篇 75

家庭之头的权力

寡妇或离婚者必须守她誓言（在她丈夫还在时所发的），如果她丈夫没有不准。当丈夫听到誓言而保持沉默，并没有不准她，则她所有的誓言和她的灵魂所维系的都要成立。但如果她的丈夫在他听到的那一天使它们完全无效，无论她发了什么誓或要她自己负任何责任都不会有效，耶和華会赦免她。13-15节是神的律法的规则。这是耶和華命令摩西的法则。

神建立一家之头的职责。没有人有权力推翻或扭转这一角色；如果他不顺服，他就会因所导致的结果而受苦。耶和華向他的子民完全清楚地陈明这一点。社会会有它主观的准则，并称之为男女平等，但耶和華不许他的法则规定改变。神造男造女有他们各自的职责，为的是有一个和谐的家，而这样社会才不会瓦解为淫荡与猥亵。我们今天所居住的这个破碎世界的原因是，正确的被当做错误的，而错误的被当做正确的。错误代替了神的真理，对我们的孩子的思想和心灵有着不可弥补的伤害。家庭被破坏，毫无回转的希望，因为问题是全球性的，已经太败坏、太巨大，以无回天之力。我们的世界进入圣经所说的所多玛和蛾摩拉的时代只是时间问题，那时基督就会再来！

默想：我的家是一个男人是头的地方吗？如果不是，是什么原因？

祷告：帮助我，是基督被这个在黑暗和罪中的世界所认识。哦主啊，为耶稣的缘故拯救我的亲友们。

12月15日，礼拜四

民数记 31：1-12

“他们就照耶和华所吩咐摩西的，与米甸人打仗，杀了所有的男子”

诗篇 76

伸冤在主

米甸人把他们的女人送到以色列在巴力毗珥的营中，使以色列犯罪。耶和想要以色列来在他们身上执行他的公义。民数记中的这一段一定不能被理解成一个国家为了领土或物质的好处而毁坏另一国。1节和2节使这一点非常清晰。是耶和华全地的审判者这么命令。米甸人想要藉着毁坏以色列——有使命的神的子民，来毁坏神的工作。摩西在耶和华召他回天家之前，完成了这个任务。十二个支派每支派选了一千人，来惩罚米甸人。非尼哈，大祭司以利亚撒的儿子，拿着圣所的器皿和他们同去。在争战中，吹响了号筒。以色列打败了米甸人，烧毁了他们居住的所有城市。他们杀了他们所有的男子，把一切的妇女、儿童和牲口作为掳物带走。他们把所有这些战争的掳物带给摩西和祭司以利亚撒，和在约旦河边耶利哥城对面的摩押平原的以色列民的会众。

神子民的仇敌也是神的仇敌。那些拦阻神工作的人实在攻击神的话语。那些攻击神话语的实际上是在攻击神。耶和华知道，在他的时间他会如我们在民数记今天的经文中看到的这样施行审判。耶和华在巴力毗珥事件之后已经对付了他自己的百姓。接着耶和华把他的注意力转向了米甸，要惩罚他们。他使用以色列作为他惩罚的工具，就如后来当以色列犯罪时他使用亚述人和巴比伦人惩罚以色列一样。耶和华作为创造者，是包括所有外邦国家的全地的神。他有权力在任何他愿意的时候、用任何他喜欢的方法来施行审判！他审判时，不需要得人的许可。

默想：今天的超级大国也处于神相同的审判规则之下？基督徒没有必要惧怕任何人！

祷告：教导我与众人和睦，知道伸冤在耶和华并你会在你的时间审判。阿门。

12月16日，礼拜五

民数记 31: 13-18

“但女孩子中，凡没有出嫁的，你们都可以存留她的活命。”

诗篇 77

部分的顺服是完全不顺服

是的，耶和关于惩罚米甸人的指示没有包括全然毁灭。但以色列没有被允许按着他们自己的意愿和判断决定生杀。以色列从耶和而来的使命是做他公义的器皿。她必须按着永远公平的神的公义来刑罚米甸人。当摩西和以利亚撒及所有的首领去迎接归来的战士和他们的军长时，摩西对他们非常恼怒，因为他们留下了妇女而只杀了男子。妇女们曾从米甸被差去诱惑以色列得罪耶和，从而导致了耶和会众的灾疫和死亡。摩西故意没有称他们为以色列人而是耶和的会众！这些军长必须认识到他们是在耶和正式的使命中，而不是在报私仇，可以任意而为。摩西教训他们要杀所有的男孩，包括男性婴儿和幼儿，所有亲近过男人的妇人。但身为处女的女孩可以为以色列存留。

从人的角度看，这看似一个无情的审判。但我们不能在情感的层面来判断，而是从耶和的角度。我们对生死的看法必须合乎圣经，而不是属肉体的。信徒不应该看死亡为咒诅，而是一生服侍的终点，是回归神家。对不信者而言，死亡是对所犯的罪的惩罚。神的公义要求罪人被惩罚。这种情况下，所有男子必须被杀。其原因没有清楚陈明。但全地的审判者定会行义事！人必须谦卑自己，接受神主权的旨意，也必须看到圣经对生死的看法。耶和赐生命，他也能取走生命，是按着他圣洁、公义和全权的旨意。

默想：每一个在能负责任的年龄之前死去的孩子都能去天堂，因为基督的义归在他们身上。

祷告：哦耶和，愿我有基督的心，可以如您看万事一般来看待一切。阿门。

12月17日，礼拜六

民数记 31: 19-24

“第七日，你们要洗衣服，就为洁净”

诗篇 78

洁净

不洁是这个受罪玷污了的世界中的生命很难避免的一部分。圣经所说的不洁是属灵的。以色列被耶和華命令与他们的仇敌争战来惩罚他们。在以色列中凡去参战并杀了人或碰了死尸的，就在耶和華面前被宣告为不洁。他就必须洁净自己。这也包括可能杀了人或碰了死尸的以色列的俘虏们。他们要住在营外七天。在第三天和第七天，他们要洁净自己。他们所有的衣物，包括一切用皮子和山羊毛做的，一切用木头做的，都要被洁净。以色列人和外邦人在他们能进入营盘之前，都必须经过这一过程。这是耶和華所命令的律法典章。这个规则是不能协商的。其它所有的材料，如金、银、铜、铁、锡、铅，还有其它能见火的都需要经过火来得洁净。还有，他们必须被除污秽水洁净，包括那些没有经火的。在第七天百姓洗净他们的衣物之后，他们被认为是洁净的，就被允许进入营盘。

在耶和華和他的子民之间的约的关系中，属灵的洁净是大被强调的。这在旧约的时候很明显，在新约时代依然如此。每一个信徒的洁净的过程，现在单单藉着基督的血。旧约洁净的方式代表了基督的血将神的子民从一切罪的玷污中洗净。他们的每一项拥有品及他们身体的每一个不洁的部分都必须被洁净。洁净过程的完全代表了基督之血洁净能力的完全。

默想： 当一个信徒祈祷、敬拜和事奉耶和華时，他的生命中不能有一点的罪。

祷告： 哦神啊，洁净我，用基督的宝血洗净一切的邪恶与罪，我才能得到你的接纳。阿门。

12月18日，礼拜天

民数记 31:25-54

“并不短少一人，我们...都送来给耶和華為供物”

诗篇 79

公平的分配

公平地分配战利品非常重要。摩西被耶和華告知计算战争中掳来的人口与牲畜的总数，他与以利亚撒及会众的各族长要监督着来分配与分发。总数要均等地分成两部分，并分给两组人。他们是去参战的和没有去参战的。去参战的一半要按一比五百的比例将所得的掳物给祭司们。另一半给余下没有参战会众的，要按着一比五十的比例给利未人。摩西据此划分掳物。没有任何人抱怨。这是公平的分配，因为那些参战的冒着生命的危险，所得的就更多。既然耶和華是赐给他们得胜的，他完全有权决定分配的比例。

千夫长和百夫长来见摩西，在耶和華所规定的以外献上他们的乐意奉献。他们想在耶和華面前为他们的生命赎罪。这一属灵的姿态反映了他们良好的属灵状态。他们知道如何为他们所有的而感恩。这是一代成熟的领袖，对在过去四十年听了太多怨言和牢骚的摩西一定是个鼓励。见证这样对耶和華感激的行动，是父母和牧师们对渴望在他们的孩子或会众身上所看到的报赏。把感谢归还给神，是感恩的标志，也是一个人诚挚信心的真实表现。

默想：我献给耶和華的十一奉献和乐意奉献反映了我信心的实情与成熟度。

祷告：帮助我，哦耶和華，献上我的财物，甚至是我每天学习献上自己来事奉你。愿我被基督的爱所激励，从心底里喜乐地、甘心乐意地这么做。阿门。

12月19日，礼拜一

民数记

“我们若在你眼前蒙恩求你把这地给我们为业，”

诗篇 80

亲切的请求

流便和迦得的牲畜极其众多。他们看到约旦河东地区的雅谢地和基列地，并认识到这是一块可牧放牲畜之地。这块地先前是西宏王和噩所拥有的。以色列民大大地胜了他们。流便和迦得的子孙来找摩西、以利亚撒和会众的各族长，真诚地请求这一片土地。他们描述这块土地上的城市，并说这是可牧放牲畜之地，而他们也有牲畜。如果迦得和流便在摩西面前蒙恩，就把这块土地给他们为业。他们请求他们可以不过约旦河，去应许之地在约旦河西岸的那部分。

他们没有要求，而是求问这在他们眼中是否合适，如此他们才会留在约旦河东。他们在摩西、以利亚撒和会众的族长面前称自己为仆人。这样的谦卑在神子民同工时是需要的。在基督教的处境中服侍，并不意味着个人的请求是被禁止的。要注意，重要的事是这些请求的方式。在这里，迦得和流便的子孙请他们的领袖，只有在他们都同意的情况下才答应他们的请求。他们想要为他们自己，也为其余以色列民寻求神的旨意，因为他们是以色列民的一部分。他们的决定会关系到每一个人。如同下一节经文所启示的，他们很清楚地认识到这一点。

我们为个人利益所作的请求，是对他人有影响的，特别当我们是更大的集体的一部分时。在教会中或家中，我们必须在做决定时思考他人的福利。要求我们自己的权利是错误的。应该做的是请求。

默想：我在家和教会中与其他人同工时，我会作出要求吗？我是一个体贴的人吗？

祷告：愿我总是看顾别人的事，哦耶和華，即使我在家和在教会事奉你时。阿门。

12月20日，礼拜二

民数记 32:6-15

“你们若退后不跟从他，他还要把以色列人撇在旷野”

诗篇 81

每个行动都有反应

摩西发怒，是因为他认为迦得支派和流便支派这样的请求会煽动另一次悖逆。摩西的理由是合乎逻辑并有理的。如果迦得与流便支派要留在整个以色列一起攻克的约旦河东，让以色列其他支派过过去攻克约旦河西岸的土地，那么其他支派就业可能希望留下来而不过河。如果那样的事发生，神对以色列包括了要过约旦河攻克河西地区的计划就受挫了。耶和华一定会向以色列发怒！摩西引用加低斯·巴尼亚十个不信的探子的事件来支持他的论点（民13、14）。耶和华那时的审判是严厉的。所有二十岁以上的在过去的四十年中都死在了旷野。摩西对迦得和流便的指控是，他们请求留在约旦河东是在做同样的事。如果从迦得和流便支派来的请求使以色列的心从耶和华转离，那么耶和华就会再一次将以色列留在旷野。迦得与流便会因毁灭以色列而被责备。

摩西直截了当地说话。他不能不这样，因为以色列的存在危在旦夕！摩西已经亲眼看了超过六十万以色列人因为加低斯·巴尼亚的罪而死去。他知道另一次旷野漂流将是以色列的末日。如果摩西所警告的成真的话，这会是非常严重的罪。摩西觉得迦得人和流便人的请求不公平。他没有说他们没有权利请求约旦河东的土地。摩西关心的是神对以色列的计划的完成。他们必须进入并攻克在约旦河西的应许之地。他们里最终完成拼图只差一步。他们被准备好由一个新大祭司及一个新领袖带他们过约但河。这一请求能将众人拖入罪中，耶和华定会惩罚！

默想： 我的行动影响他人。是好的，还是坏的？

祷告： 愿我的决定和行动，哦耶和华，总是为了祝福别人、荣耀上帝。阿门。

12月21日，礼拜三

民数记 32:16-19

“我们自己要带兵器行在以色列人的前头，好把他们领到他们的地方”

诗篇 82

一切公平合理

迦得人和流便人相应的建议是异常的合理。它去除了摩西的担心。他们的建议确保了所有以色列人的顺服和神对人类的救赎计划的完成。迦得人和流便人的目的不是把死亡和毁坏带给以色列。他们的建议支持他们的目的。他们建议他们首先通过为牲畜磊圈并为孩子建城，而把他们的牲口和孩子安置好。第二、他们要带兵器在以色列人的前头过约旦河。他们不回家，直等到他们帮助其余以色列人攻占了他们的土地。110,580 带兵器的人中的 40,000 过了约旦河去帮忙（书 4:13；民 26）。剩下的 70,580 名男子留下保护他们的牲畜、女人、孩子和老人脱离仍在约旦河东的居民，如以东人、亚扪人、摩押人。第三，他们应许在所有以色列人承受了他们的产业之前，他们不会回来。这意味着迦得人和流便人会帮助攻地，并等到分地结束之后才会回到约旦河东。第四，他们说他们不会和其它以色列人一同承受约旦河西的土地。他们只会承受约旦河东的土地。

这一建议回答了摩西所有的质疑。不会对以色列造成任何的不公。这一建议除去了一切对迦得人和流便人为何想留在约旦河东不解所带来的惧怕。神的计划完好无损。迦得人和流便人的这个建议会使大家皆大欢喜。他们自己的百姓不会抱怨，因为他们受到了保护。一切都公正合理。更重要的，是神的计划受了尊崇。

默想： 虽然人不一定对我公平合理，我却要以公平合理去对众人。

祷告： 哦耶和华，愿我作为一个神的儿女，诚心持守我的基督徒原则，使你的名被尊崇。阿门。

12月22日，礼拜四

民数记 32:20-42

“倘若你们不这样行，... 要知道你们的罪必追上你们。”

诗篇 83

行动中的合一与和谐

摩西接纳了迦得人和流便人的建议。他重复了他们所说的，为了确认在这件非常重要的事上没有误解。如果这样执行了，以色列只要留在应许之地，就会被约旦河与这两个支派分离。摩西接受了他们的话，并在 23 节以一个警告结束。摩西给他们许可为他们的孩子建城，并为他们的牲畜磊圈，去做他们在与其他以色列民过约旦河之前做提议的。摩西知道迦得人和流便人的这个建议会在他死后实现。他把他的吩咐传给以利亚撒、约书亚和各支派的族长，确保迦得人和流便人兑现他们的话。否则，他们便不会不允许留在约旦河东，而必须过约旦河去与其余以色列人一同占领约旦河西的土地。无论如何，以色列必须过约旦河。迦得人和流便人便求助于耶和华的名，并发誓他们会伴随其余以色列人过约旦河，并持守他们的话。摩西就把约旦河东的土地给迦得支派、流便支派和玛拿西半支派。按着许可，他们开始建造他们的城和羊圈。

这个决定非常重要。有关各方都必须说话算话。作为神的子民，他们正在执行一个属灵的使命。如果一方没有尽责，神藉着基督拯救世界的计划就会危在旦夕。这不是两个外邦国家之间属肉体的协定。神的旨意一定不能因为为要满足个人的愿望而受威胁。这两个半支派的愿望被准予，只有在他们执行神的旨意的前提下。他们大家都如此认同。

默想：在以色列的历史罕见的合一与和谐！能合作同工遵行神的旨意，是我们乐于见到的。

祷告：哦耶和华，在我为了你的荣耀而与人同工时，让合一与和谐得胜于我的生命中。

12月23日，礼拜五

民数记 33: 1-49

“摩西遵着耶和华的吩咐记载他们所行的路程，其路程乃是这样 ...”

诗篇 84

历史性的旅程

这一段的四十九节经文在我们许多人看来也许是没有意义的。他就是把以色列在旷野行进的时候与他们目前在摩押平原的安营联系在一起了。另外，仔细的查考会发现，这一段是整本《民数记》最重要的片段之一。

首先，是耶和华命令写下这一历史记录的。这不仅是历史，更是默示的圣经。第二，以色列四十年的旷野漂流的现实性（不是神话故事）与他们怎样在神大能的手下出埃及有历史证据。

我们有由于第十灾而埋葬埃及长子的记录。第三、以色列不是象一些自由派宣称的那样慢慢迁徙进入应许之地，而是摩西和亚伦带领以色列出了埃及。另外，以色列在四十年的过程中所停留的这些地名是以色列旷野漂流的历史性的有力证据。第四，对每一个以色列人来说，这些地方会带回许多或好或糟的记忆。比如说，以色列人是在基博罗·哈他瓦贪食。耶和华差来大量的鹌鹑。当他们正吃的时候，耶和华降下灾殃，死了许多人。这些地名如同纪念碑提醒以色列记得耶和华的怜悯。我们也有许多提醒让我们记得过去从耶和华经历的怜悯。它们让我们谦卑，因为没有耶和华大能的手保护我们，我们也已经同样灭亡了。以色列的四十年这么快就过去了，现在她即将要约旦河。一代新的领袖会完成前辈领袖和上一代所开始的旅程。

默想：每一代都有它自己的仗要打。耶和华的争战在他再来时会结束。

祷告：哦耶和华，赐给我力量和勇气，争战直到你在荣耀的云中再来！

12月24日，礼拜六

民数记 33: 50-56

“摩西遵着耶和华的吩咐记载他们所行的路程，其路程乃是这样 ...”

诗篇 85

以色列的属灵使命

神的主权没有废掉人的责任。应许之地已经赐给以色列。毫无疑问，以色列会攻克并承受这片土地。这是为什么耶和华在 51 节用“何时”而不是“如果。”但要使承受这产业成为事实，以色列必须尽她的本分。既然她执行的是耶和华的使命，以色列必须按着耶和华的命令进入并攻克这片土地。以色列必须赶走这地上所有的居民，毁坏他们一切的石像和铸造的偶像，并拆毁他们所有的丘坛。他们拜偶像的生活和敬拜方式丝毫都不能残留！任何偶像崇拜的事物，必须是全部全然地拆除拆毁。以色列要驱除他们，并夺取他们所有土地、城市和房屋的拥有权。原因是，耶和华把这地给他们让他们拥有。

土地要根据各支派的大小来分割。人口多的支派会得到更多，而人口少的支派得的也少。分得的地点则要抽签决定。但如果以色列不把这地的居民赶走，则留下来地会成为以色列眼中的刺和肋下的荆棘。他们会在这地上成为以色列世世代代的烦扰。还有，耶和华会将他行在迦南人身上的也行在以色列人身上。耶和华命令以色列要执行他属灵的使命。如果以色列不遵行，她就是犯了属灵的奸淫。这一命令是为了保护以色列，使得世界能以有光。每一个信徒也都有从耶和华而来的属灵使命，要做这个黑暗世界的光。顺服的代价是高的。要为基督发光，是要做出牺牲的。但不顺服也有更大的代价要付。我们会成为绊脚石，耶和华也会为我们的罪对付我们。

默想： 顺服耶和华要我们付代价。你在接受基督作你的主和救主之前计算代价了吗？

祷告： 帮助我付上顺服你的代价，哦耶和华，因为基督为我立下了献上一切来跟随的榜样。阿门。

12月25日，礼拜天

民数记 34:1-15

“这地就是... 拈阄 ...承受为业的”

诗篇 86

分割应许之地

当耶和華讲到进入应许之地，他总是使用介词“当... 时”而不是“如果。”进入应许之地的确定性被强调，因为它是全能的耶和華要带领以色列进去。这一章描述给九个半支派的应许之地的边界，不包括已经在约旦河东得到了他们的份的迦得、流便和玛拿西支派。约旦河西土地的大小向南一直延伸到以东的边界，一直到埃及的尼罗河流入大海之处。北边的边界沿着大海的海岸延伸指向何珥山。这不是亚伦离世的那个何珥山，因为那个何珥山坐落在死海地区的以东边界旁。这里的何珥山可能是黑门山。按着字意，“何珥”的意思是“山。”何珥山呢，就是“众山之山”的意思。它延伸至哈萨以难，即大马色城（见结 47:17），也许在幼发拉底河旁边（见创 15:18）。东界是从哈萨以难向下到基尼烈湖边，即加利利海，再向下到约旦河而止于死海。这些是给九个半支派的应许之地的约旦河西地区的边界，将被用抽签的方式分给他们居住。

一个相似的有关整个应许之地的描述在创世记 15:18-21。那还有待应验，因为那时以色列国还根本不存在，从约书亚的攻克之时开始，应许之地一直如耶和華所描述的那样被占领。简单来说，这个预言只有在千禧年的时候才能被应验（结 40-48），那里所描述的是以色列的边界和新耶路撒冷，基督在新天新地中将会统治的。

默想：神会他违背的应许吗？如果他违背的话，他就不再是神了！

祷告：帮助我，哦耶和華，相信你所有的应许，每一条都必会在你的时间应验。阿门。

12月26日，礼拜一

民数记 34: 16-29

“这些人就是耶和華所吩咐，在迦南地把产业分给以色列人的。”

诗篇 87

分地的领袖

会协助分割应许之地所有领袖的名字都为我们记了下来。总负责将是约书亚（摩西的接班人）和以利亚撒（亚伦的接班人）。领袖们只来自于九个半支派。他们中的每一位都是首领。他们在应许之地的分配中代表他们各自的支派。约书亚的日子里用抽签所定下来的一切都是最终决定。不能为谁得哪块土地有交换或争战。抽签是由全能的神掌管。这样是耶和華来决定哪个支派得哪块土地。只要以色列还留在这块地上，这样的分配就是永久的。

提到这些领袖的名字是要尊敬他们。未来的世代会知道神指定了他们的祖先为他们决定他们的产业的地点。他们不许搬迁或出卖他们的土地。以色列不是地主，地主是耶和華。以色列要为耶和華的良善做美好的见证，这样外邦人就会看到基督在他们里面并藉着也归信耶和華来荣耀神。藉着指定这些首领来代表他们的支派，耶和華有智慧地避免了一个潜在的问题，即争吵谁应该代表他们的支派来抽签。还有，对地点的抱怨也被避免了。那些愿意靠近大海居住的不能发牢骚说他们不喜欢住在山地！这不是人的选择，而是耶和華的决定。以色列在执行属灵的使命，而不是属肉体的。这样肉身的事不应成为焦点。耶和華选择了分地的首领，实在是智慧。

默想：为肉身的事上谁该做第一而争战与争吵，在家庭甚至教会的信徒中都很常见。看别人比自己强，是我们必须具备的基督徒的美德，我们才不会得罪耶和華。

祷告：耶和華，使我谦卑，能在考虑别人的福祉在自己之前，叫基督能在我身上得荣耀。阿门。

12月27日，礼拜二

民数记 35: 1-8

“你们要给利未人的城，共有四十八座 ...”

诗篇 88

分配逃城

在耶和華仔细地安排了分地的事宜之后，他把他的注意力转到了利未人身上，因为他们的产业是耶和華，而不许拥有任何土地作为产业。他们将要为神的子民做神话语的监护者和教师，这样就不能被耕种和牧羊这样的问题所缠绕。为要完成他们的目标，他们会被给予四十八个分布在以色列全境的利未城，约旦河两岸都有。这些城是从各支派选取的。在这四十八个利未城之中，六个会被称为逃城。这些利未城周围 1000 肘（大约 1500 英尺或 460 米）的郊区和距离，将属于利未人让他们在这些城外牧放他们的羊群、牲畜。在这些利未城周围的 1000 肘之外的另外 1000 肘是利未城和以色列民拥有的周边地区的缓冲地带。这是没有归属的土地，使误杀了人并逃到这些逃城避难的人，在进入逃城的这一郊区时就可以算为安全了。

在以色列在撒母耳的时代成为君主制之前，利未人是以神治统治以色列的耶和華的属灵的手和脚。他们的责任是属灵的，他们不能让谋生养家的事分心。当他们专心于学习并向神的子民教导神的话时，他们要依靠耶和華来供应他们。当他们完成了他们属灵的责任时，以色列会是属灵的，并会通过十一与乐捐来奉献给神。以色列会被神赐福。如果利未人失败了，以色列就会失败成为属肉体的。

默想： 牧师必须全然在他用神的真理喂养神的群羊的属灵的责任上专心。

祷告： 哦耶和華，赐给我们神话语忠心的传道与教师，使他们喂养你的群羊，为耶稣的缘故。阿门。

12月28日，礼拜三

民数记 35: 9-25

“...他要住在其中，直等到受圣膏的大祭司死了...”

诗篇 89

什么构成了谋杀？

逃城的功能如同旧约时代的监狱。它们的目的是不是要保护谋杀者，而仅保护误杀了人而又被复仇者追杀的人。它们被称为逃城是因为它们提供了避难与保护。三座逃城坐落在约旦河西，剩下的三座在约旦河东。这些城给所有人提供避难，包括以色列人、外地人和过路人。16节到21节描述构成谋杀的条件。当人用可致死的工具打人，而被打的人死了，就构成了谋杀。用一块可致死的石头砸人，而被砸者死了，也算是谋杀。任何形式的憎恨和伏击，导致了杀人，也是谋杀。报仇的找到他，有律法支持他取谋杀者的性命。这是公义对等的法则，以命偿命。但如果能证明没有仇恨，取了性命属于无意，杀人者就可以在逃城避难。杀人者要留在他逃往寻求保护的逃城，直到用圣油膏的大祭司去世为止。

无论如何，一个生命被取去了，杀人者既然杀了人，即使是无意地，也不能自由地离开。在逃城中自我囚禁是耶和華的手，大祭司的死也在神的掌管中。这是公平的法律。以命偿命是神的公义。神的律法对生命有最高的尊重。那些拒绝死刑的，对生命的认识低下。所有信徒都应该认同死刑，因为神认同它。他为所有人命定了它，来保证合适的公义。

默想：我们败坏的社会今天正为不实践死刑而付上代价。

祷告：哦耶和華，帮助我，作为基督徒有对生命最高的尊重而认同死刑。阿门。

12月29日，礼拜四

民数记 35: 26-34

“...你们不可玷污所住之地，...因为我耶和華住在以色列人中间。”

诗篇 90

不可玷污这地

这一玷污不是物质上的，而是属灵的。当以色列中有罪没有被对付时，地就玷污了。这是自堕落以来神的标准。这样，真理、公义和公正存于神百姓的生命和行为中非常重要。谋杀者不会被神保护，必须付上他们犯罪的代价。但无意杀人的，只要留在他们所选择的逃城里，就会被保护。如果杀人者决定离开逃城，他就任凭报仇者的摆布了。报仇者被法律允准杀他，可以不为杀人而有罪。原因是杀人者必须留在逃城里，直到大祭司的死她才能离开并回到自己的家并过平常人的生活。被告谋杀的人如果被确认有罪，需要被处死。无论如何，必须有两位以上的见证人指控他，才能宣告有罪的裁决。被定罪的谋杀者不能用钱或其它方式的赔偿买自由。他必须被处死！这也可以同样应用在逃城里的杀人者身上。他不能用付钱或其它形式的赔偿来缩短他的“囚禁”。他必须留在那里，知道大祭司死去。这条律法是公义的，因为富人不能用钱帮助自己脱离谋杀或杀人的罪。流血玷污了这地。也是要藉着流血，地才能从玷污中被洁净。没有其它路！这是耶和華对人生命的高度重视。如果这条公义报应的法则在以色列不被实施，耶和華就会视土地被玷污了。

这对我们的大地也是真实的。当血被溅出，而死刑没有被执行，耶和華会视大地被玷污了。他会来行审判在这地上。

默想：玷污是罪未被基督的血洗净。基督的血是唯一可以洗净罪的“溶剂”。

祷告：让神的正义成为我的正义，哦耶和華。愿你的正义在这末世能存留你的教会中。阿门。

12月30日，礼拜五

民数记 36: 1-4

“...我主也受了耶和华的吩咐将...西罗非哈的产业，分给他的众女儿。”

诗篇 91

应许之地产业的法则

约瑟的子孙，特别是住在约旦河东的玛拿西半支派的领袖，注意到一件重要的事。从耶和華传下来的两条律法看上去彼此不一致。第一条律法是无无论土地的那一部分抽签分给了某个支派，就要永久性地留下作为这个支派的产业。他们不许出卖。但如果他们欠债了，就可以照原样租出去。债权人会取他们的土地，用它来赚钱，直到债被还清。然后土地会被归还给原来的主人。但另一条律法也允许任何没有儿子的家庭的女儿继承他们父亲的产业，如同西罗非哈的女儿的例子。但如果女儿与另一个支派的人结了婚，会发生什么呢？她会在出嫁时，把她父亲的产业带走吗？如果她有儿子，她会把她父亲的产业给她为另一个支派的男子所生的儿子吗？如果允许产业被带走，那么这个支派的物业就缩水了。在禧年时，所有的债都会被取消，所有的物业都要归还给它们原来的主人。但在这里，禧年也起不了作用，因为女儿可以承受父亲产业的律法已经颁布了。这第二条允许女儿承受父亲产业的律法与第一条抽签划分给各支派的产业相矛盾吗？

这一困境也许看起来微不足道，但仔细查考却是个严肃的问题。当某支派的土地因支派间通婚而萎缩时，会产生不快。神的话必须在事情爆发之前作出指导。玛拿西的子孙有智慧地在他们进入应许之地之前把这一点提出来。我们也必须预料到问题，并在它们发生之前解决。

默想： 小事如果得不到公正和为神荣耀地解决，可以变成大问题，

祷告： 赐给我智慧和恩典，哦耶和華，能在事情爆发之前解决潜在的问题。

12月31日，礼拜六

民数记 36: 5-13

“...以色列支派的人要各守各的产业。”

诗篇 92

支派内部的婚姻

摩西赞扬了约瑟的子孙，因他们发现了一个会在进入应许之地后制造麻烦的重要问题。西罗非哈的女儿被准许嫁给她们所愿嫁的，只要丈夫来自与她们父家同一支派的家庭。这将保证她们父家的产业还存留在同一支派。就没有什么支派间的物业转移。由耶和華為每一支派所择的土地的份不会失落。这一律法完好无损。这一裁决确保以色列都能享受他们所分到的那部分应许之地。以色列作为一个国家的存在取决于此。以色列有一个从耶和華来的属灵使命来保守她自己忠心，她也要一直存在到弥赛亚在犹太的伯利恒藉着童真女马利亚出生的那一天。再者，分产业给女儿的律法也没有被摩西对潜在问题的解决而损害。从耶和華而来的智慧不但保留了两条律法，且解决了一切可能的问题！在耶和華所赐的两条律法之间根本就没有分歧。

女儿们如摩西所宣告的，在她们自己的支派内部结了婚。每一个支派都有成千上万的人口，不存在近亲繁殖的问题。产业在她们结婚之后还是保留在她们父亲家族的支派中。顺服神的话语总是解决或避免潜在问题的秘诀。如果遵行了神的话，今天教会的很多潜在问题也可以避免。今天教会的许多问题是人悖逆神的话及人没有被对付的罪的结果。如果被称在基督名下的信徒能象这些西罗非哈的女儿们这么顺服耶和華的话，我们教会中半数以上的问题能被避免或至少容易解决！

默想：顺服神的话时解决我们社会固疾和我们教会问题的良方。

祷告：耶和華，接受我的生命并使之成圣归给你。因为我心所渴望是顺服神的所有教训并为你的荣耀而活。阿门。
